

أحسن الكلام

في

الفتاوى والأحكام

بإشراف
فضيلة الشيخ عليم صهر
مدرس بفتح الحروف وفتح الألف

الطبعة الأولى

الطبعة الثانية

مكتبة دار الفقه

بشارع دمشق القديمة والتاريخ

سنة ١٣٥٠ هـ

أحسن الكلام

فى

الفتاوى والأحكام

بقلم

فضيلة الشيخ عطية صقر

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

الطبعة الأولى

المجلد السادس

الناشر

دار الفقه العربى

حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمناشر

المناشر
دار الفكر العربي
للطباعة والنشر والتوزيع

٣ ش دانس - العباسية - عبده باشا - القاهرة
الإدارة: ٢٨٥٦٢٢٢ / ٨٢٤٣٢٩ / ٢٨٤٣١١٥
فاكس: ٨٢٤٣٢٩
جمهورية مصر العربية

س : في أثناء انتظاري للصلاة في المسجد شبكت أصابعي وأنا جالس فقال لي بعض الحاضرين : إن التشبيك ممنوع، فهل هذا صحيح ؟

ج : روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى أن النبى ﷺ قال « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه . وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتى العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه . قال ابن حجر : حديث أبى موسى دالٌّ على جواز التشبيك مطلقاً، وحديث أبى هريرة دالٌّ على جوازه فى المسجد، فهو فى غيره أجوز، ووقع فى بعض نسخ البخارى قبل هذين الحديثين حديث آخر عن ابن عمر قال : شبك النبى ﷺ أصابعه . قال مُغلطائى : هذا الحديث ليس موجوداً فى أكثر نسخ البخارى، وقال ابن حجر : هو ثابت فى رواية حماد بن شاکر عن البخارى . قال ابن بطال : المقصود من هذه الترجمة معارضة ما ورد فى النهى عن التشبيك فى المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسنود من طرق غير ثابتة . وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض، إذ النهى عنه فعله على وجه العبث . وجمع الإسماعيلي بأن النهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصداً إليها، إذ منتظر الصلاة فى حكم الصلاة .

وقيل : إن حكمة النهى لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم، وهو من مظاهر الحدث، وقيل : إن صورته تشبه صورة الاختلاف، فكره ذلك لمن هو فى حكم الصلاة حتى لا يقع فى النهى عنه ، وهو قوله ﷺ للمصلين « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . وفى البخارى والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله عنهما : رأيت رسول الله ﷺ يفسأ الكعبة محتبياً بيده هكذا - زاد البيهقى : وشبك بين أصابعه، وقد شبك النبى ﷺ بين يديه فى عدة أحاديث ليس هذا محل إيرادها . وثبت فى الصحيحين فى قصة ذى اليمين أنه ﷺ شبك بين أصابعه، وجزم فى « الإقناع » بأنه يكره له أن يشبك

بين أصابعه من حين يخرج - يعنى للصلاة - قال : وهو في المسجد أشد كراهة ، وفي الصلاة أشد وأشد . انتهى . ونقل في الفروع كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة وأنها باتفاق الأئمة الأربعة . واستدلوا بما رواه الترمذى وابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله ﷺ بين أصابعه .

قال السيوطى في كتابه « حسن التسليك في حكم التشبيك » : رخص في التشبيك ابن عمر وسالم ابنه ، فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ، قال مُغَلَطَاي : والتحقيق أنه ليس بين حديث النهى عن التشبيك وبين تشبيكه ﷺ بين أصابعه معارضة ، لأن النهى إنما ورد عن فعله في الصلاة أو في المضى إليها ، وفعله ﷺ للتشبيك ليس في صلاة ولا في المضى إليها ، فلا معارضة إذن ، وبقي كل حديث على حiale . انتهى .

وقسم بعض المتأخرين التشبيك إلى أقسام :

أحدها - إذا كان الإنسان في الصلاة ، ولا شك في كراهته .

ثانيها - إذا كان في المسجد منتظراً للصلاة ، أو وهو عامد إلى المسجد يريد بها بعدما تطهر ، والظاهر كراهته ، كما رواه أحمد عن مولى لأبى سعيد الخدرى : بينما أنا مع أبى سعيد وهو مع رسول الله ﷺ إذ دخلنا المسجد ، فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه ، بعضها في بعض ، فأشار إليه رسول الله ﷺ فلم يفتطن الرجل لإشارته ، فالتفت إلى أبى سعيد فقال « إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن ، فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاته ما كان في المسجد حتى يخرج منه » ولحديث كعب بن عجرة « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة » رواه أحمد وأبو داود وإسناد جيد ، ورواه ابن خزيمة والحاكم عن أبى هريرة وقال : صحيح على شرطهما ، ورواه الترمذى وكذا ابن حبان .

ثالثها - أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة ، وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها ، فلا يكره ، لحديث ذى اليدين .

رابعها - في غير المسجد ، فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة . انتهى .

وبعد ، فإن الموضوع لا يعدو مرتبة الكراهة ، فهو ليس بمحرم ، ومن شبك لا يعاقب على ذلك ، ولا يجوز الإنكار بشدة على من فعله ، انظر : غداء الألباب للسفارينى ج ٢ ص ٢٦٣ - ٢٦٦ .

س : هل المواقيت المكانية للحج غير حدود الحرم، وما الذي يجب على من يدخل الحرم دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة ؟ وهل الحرم المدني كالحرم المكي ؟

ج : سبق في ص ١٦٤ من المجلد الثاني حكم من يريد دخول الحرم المكي ، هل يجب أن يدخل بإحرام أو لا يجب ، كما سبق في ص ٣٣٦ من المجلد الرابع من هذه الفتاوى بيان المواقيت المكانية التي لا يجوز للمحرم أن يتعدها بدون إحرام ، إلا وجب عليه دم .

وحدود الحرم المكي غير المواقيت ، فله حدود تحيط بمكة على مسافات غير متساوية ، وقد نصبت عليها أعلام لمعرفة حدودها ، فحده من جهة الشمال « التنعيم » وبينه وبين مكة حوالي ٦ كيلو مترات ، وحده من جهة الجنوب « أضواء » وبينها وبين مكة حوالي ١٢ كيلو مترا ، وحده من جهة الشرق « الجمرانة » بينها وبين مكة حوالي ١٦ كيلو مترا ، وحده من جهة الشمال الشرقي « وادي نخلة » وبينه وبين مكة حوالي ١٤ كيلو مترا ، وحده من جهة الغرب « الشمسي » - الحديبية سابقا - وبينه وبين مكة حوالي ١٥ كيلو مترا .

قال محب الدين الطبري : عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب - علامات - الحرم ، يريه جبريل عليه السلام ، أي أن الحدود توقف من الله تعالى ، ثم لم تحرك حتى كان « قُصَيٌّ » أحد أجداد النبي ﷺ فجدها ، ثم لم تحرك حتى كان النبي ﷺ فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجدها ، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث أربعة من قرش هم : مخزومة بن نوفل ، وسعيد بن يربوع ، وحويطب بن عبد العزى ، وأزهر بن عوف ، فجددوها ، ثم جدها معاوية ، ثم أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها .

والحرم المكى له أحكام، منها ما جاء فى حديث متفق عليه بين البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام، ولا يعضد شوكه - وفى رواية «شجره» - أى لا يقطع - ولا يختلى خلاه - والاختلاء هو القطع، والخلا هو الرطب من النبات - ولا يتغر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعترف واستثنى الإذخير، وهو زرع كالحشيش له رائحة طيبة .

قال القرطبى: خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبت الله تعالى من غير صنيع آدمى، فأما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه الجمهور على الجواز، وقال الشافعى: فى الجميع الجزاء، وزججه ابن قدامة، واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هذى، وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. قال ابن العربى: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، وأجاز أيضا أخذ الورق والتمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها. وأجاز وأقطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه، فأشبهه الفواسق. ومنعه الجمهور، لنتيجه ﷺ عن ذلك، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار، وهو قياس مع الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.

والفواسق المذكورة جاءت فى حديث رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» وجاء فى رواية مسلم عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أنه ﷺ أمر بقتل الحية .

وأما حرم المدينة فجاء فى حديث متفق عليه رواه البخارى ومسلم «المدينة حرم ما بين عير إلى ثود» ورواها أيضا عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابنى المدينة، وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى كما روى أيضا حديث

« إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » كما روي أيضا أنه أشرف على المدينة فقال « اللهم إني أحرم ما بين جبلها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم يارك لهم في مذهبهم وصاحبهم » .

وفى مظاهر هذا التحريم جاء حديث البخارى « لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وفى حديث مسلم « ولا يختلى خلاصا ، ولا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح ، ولا يصاد صيدها ، ولا يقطع عضاها » .

والسلاطنتان هما الجبلان ، وبغير اسم أحدهما ، وثور قيل هو أحد أو جبل صغير بجواره ، والعضة كل شجر فيه شوك واحدنا عضامة وعضة ، وفى هذه المظاهر أو الأحكام قال الشافعى ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم : إن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره ، قال الشافعى ومالك : فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان ، لأنه ليس بمحل نسك - أى حج وعمره - فأشبه الحتى ، وقال ابن أبى ذئب وابن أبى لیلی : يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية . وذهب أبو حنيفة وزيد ابن على إلى أن حرم المدينة ليس يحرم على الحقيقة ، ولا تثبت له الأحكام من تحريم قطع الشجر وقتل الصيد ، والأحاديث ترد على هذا الرأى ، ودليله حديث قول النبى ﷺ لأبى عمير « ما فعل النقيير يا أبا عمير » وأجيب عنه بأنه كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل .

هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة ، هما اللذان صحت فيهما الأحاديث ، ويقال : إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو « وِج » بالطائف ، وفيه خلاف يرجع إليه فى « نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٧ » .

س : اشتد الخلاف بين بعض من أهل العلم كانوا يعملون بالعجاز فى بيان الأفضل عند الله هل هو مكة أو المدينة، فهل من دليل يبين الحق فى ذلك؟

ج : إن المفاضلة بين شيئين تهما معرفتها إذا كنا سنستفيد منها فى ديننا أو دنيانا، وإلا كانت ضياعا للوقت والجهد نحن أحوج إليهما فى ظروفنا الحاضرة، والكتب القديمة تعرضت لذلك إما للترف الذهنى وإما للإفادة فى العمل بناء على نصوص وردت منها ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبى ﷺ يقول وهو واقف بالحزوة فى سوق مكة « والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك ما غيرت » وروى مثله أو قريبا منه الترمذى عن ابن عباس، والحزوة بتشديد الواو المفتوحة أو بإسكان الزاى هى الرابية الصغيرة .

يقول الشوكانى « نيل الأوطار ج ٥ ص ٣١ » فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله ﷺ، وبذلك استدل من قال : إنها أفضل من المدينة، قال القاضى عياض، إن موضع قبره ﷺ أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا فى أفضلهما ما عدا موضع قبره ﷺ. فقال أهل مكة والكوفة والشافعى وابن وهب وابن حبيب المالكيان، إن مكة أفضل، وإليه مال الجمهور، وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل .

ودليل الأولين هو الحديث المذكور، ودليل الآخرين حديث البخارى « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » مع حديث « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها » وليس المراد أن هذا المكان من الجنة فعلا وإنما المراد أن الصلاة فيه تؤدى إلى الجنة، وذلك كحديث « الجنة تحت ظلال السيوف » أى أن الجهاد يوصل إلى الجنة .

ومما يرجح قول الجمهور في فضل مكة حديث رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وابن حبان في صحيحه « صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدى بمائة صلاة » وقد روى من طريق خمسة عشر صحابيا ، فأفضلية المسجد لأفضلية المحل الذى هو فيه .

هذا ، ويعينى في هذا المقام ما ختم به الشركانى الكلام عن هذا الموضوع حيث قال : وأعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبي ﷺ ، والكل من فضول الكلام الذى لا تتعلق به قاعدة غير الجدل والخصام ، وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجاج وأهية ، كاستدلال المهلب بن أبى صفرة على أفضلية المدينة بأنها هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام ، فصار الجميع في صحائف أهلها ، وبأنها تنفى الخبث كما ثبت في الحديث الصحيح ، وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة ، فالفضل ثابت للفريقين ، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقيعتين ، وعن الثانى بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان ، بدليل قوله تعالى ﴿ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ﴾ [سورة التوبة : ١٠١] والمنافق خبيث بلا شك ، وقد خرج من المدينة بعد النبي ﷺ معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ، ثم على وطلحة ، والزبير وعمار وآخرون ، وهم من أطيب الخلق ، فدل ذلك على أن المراد بالحديث ناس دون ناس ، ووقت دون وقت ، على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة ، لا أنها فاضلة . انتهى .

وأؤكد كما بدأت الإجابة على عدم الإغراق في الجدل في مثل هذه الأمور التى لا تعود بمائدة واضحة على الفرد والمجتمع ، وبخاصة في مثل الظروف التى يعيشها المسلمون الآن .

إن التمادى في الخلاف حول تفضيل شخص على شخص وأولويته بالتكريم خلق في الأمة الإسلامية جماعة كبيرة لها حكمها القاسى على الكثرة الكاثرة من المسلمين، وتعيش معها كما يتعايش أهل الأديان التي قال الله فيها ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ [سورة البقرة: ١١٣] .

إن الماضى بما فيه من خلاف يجب أن ننساه ونتوحد لمواجهة التحديات التي تكتلت الأعداء لضرب المسلمين بها بكل الأسلحة التي لم يقطعن إلى الكثير منها كثيرون من المتخالفين الذين يدعى كل فريق منهم أنه هو الناجى من النار لأنه فى رأيه يسير على ما كان النبي ﷺ وأصحابه .

أرجو الله للأمة الإسلامية أن تعود إلى رشدنا بترك الخلافات التي لا تجنى من ورائها إلا الضعف والإساءة إلى سمعة الإسلام، وهو الدين الخاتم الذى جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، واختار له رسولاً قال فيه ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٦] .

س : ما حكم الدين فيما فراه في بعض حلقات الذكر من الضرب بالدفوف والمزامير وغيرها ؟

ج : نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحمهما الله تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرءون شيئاً من القرآن، ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم لا ؟ فأجاب : مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه، قلت : وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا، وهو أنه قال : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، وإنما كان مجلس النبي ﷺ مع أصحابه كأنما على رؤسهم الطير من الوقار. فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخضر معهم ولا يمينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين . « حياة الحيوان الكبرى للدميري - العجل » .

س : هل هناك حديث يقول: نوم الصائم عبادة ؟

ج : جاء فى تخريج العراقى لأحاديث « إحياء علوم الدين للغزالى » أن هذا الحديث موجود فى « أمالى ابن منده » من رواية ابن المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف ، ولعله عبد الله بن عمرو ، فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه . ورواه أبو منصور الديلمى فى « مسند الفردوس » من حديث عبد الله بن أبى أوفى ، وفيه سليمان بن عمرو النخعى أحد الكذابين .

يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحاً ولا حسناً عن النبى ﷺ ، فهو إما ضعيف وإما موضوع ، ويصرف النظر عن سند الحديث فهناك وجهتا نظر عند تفسيره ، وجهة تقول : إن الصائم الذى يتعرض أثناء صيامه لأشياء تنافى مع حكمة الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع ، كالكذب والغيبة والنظر المحرم وغير ذلك سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة ، وذلك صورة من صور العبادة ، فهو عبادة سلبية كالصدقة التى قال النبى ﷺ فى وجوبها على كل مسلم لا يجد ما يتصدق به ولا معونة من أى نوع كان « فليمسك عن الشر ، فإن إمساكه عن الشر صدقة » رواه البخارى ومسلم ، ومن هنا يكون نومه صواباً وعبادة .

ومن وجهة نظر أخرى ، الصائم الذى يؤثر النوم على العمل الإيجابى المتبع مخالف لأوامر الدين ، فى وجوب استغلال طاقة الإنسان فى عمل الخير ، ومخالف كذلك للأوامر الدينية التى تنفر من العجز والكسل ، فالنبى ﷺ أمر بالاستعاذة منهما أبا أمامة حتى يذهب الله همه ويقضى دينه كما رواه أبو داود ، فالإسلام دين حركة وعمل وإنتاج ، والصائم يمكنه ذلك فى حدود الوسع والطاقة ، ولم يقف الصحابة عن العمل وهم

صائمون ، بل وقعت كبريات الغزوات في شهر رمضان ، وعلى رأسها غزوة بدر ، والفتح الأعظم لمكة المكرمة ، وإذا كانت بعض الدول تخفف من العمل في شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك لمزيد من الكسل والتهاون ، والعمل الصالح في ظل الصيام له ثوابه الجزيل « انظر ص ٦٠ من المجلد الخامس من هذه الفتاوى » ومن هنا يكون نوم الصائم خطأ وليس عبادة .

س : فى بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات، سواء أكان القانون يمنع أو يجيز، فما حكم موافقة البنت على تزويج وليها لها ؟

ج : من المعلوم أن عقد الزواج يشترط فى صحته تمييز المتعاقدين ، فإن كان أحدهما مجنوناً أو صغيراً لا يميز فإن الزواج لا ينعقد ، وهنا يكون للولى الحق فى عقد الزواج ، فالصغيرة إن كانت مميزة لا بد من استئذانها وموافقتها ، أما إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها ، لأن الغالب أنهما يرضيانها ويريدان لها الخير ، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابته عاتشة من الرسول ﷺ وهى صغيرة دون إذنها ، حيث لم تكن فى سنٍ يعتبر فيها إذنها ، وليس لها الخيار إذا بلغت ، فكان سنّها ست سنوات .

ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها ، ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور ، فإن زوجها لم يصح الزواج ، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا بصحة الزواج ، ولها الخيار إذا بلغت ، وذلك لما روى أن النبى ﷺ زوّج أمّامة بنت حمزة - وهى صغيرة - وجعل لها الخيار إذا بلغت ، وهو لم يزوجها بوصفة نيبا ، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه ، ولو زوجها بوصفه نيبا لم يكن لها الخيار ، كما قال تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ [سورة الأحزاب : ٣٦] وقال بهذا الراى عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة .

أما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كما تقدم توضيحه فى صفحة ٤٥٧ من المجلد الأول من هذه الفتاوى .

س : طلقت زوجتي طلاقاً أولي رجعية وفي أثناء قضائها للعدة في المنزل كانت تعاملني كزوج في عدم تحجبها مني، وخدمتها لي، فهل هذا حرام ؟

ج : الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف في أن الطلاق الرجعي يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة في العدة، فهو لا يمنع استمتاعه بها، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وله الحق أن يراجعها دون رضاها، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحباً، وهي تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس .

والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل النكاح، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح، ولا يصح بالوطء ودواحيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ [سورة الطلاق : ٢] .

ومن هنا يجوز على رأي الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتمنح مثلاً .

والشافعي قال : هي محرمة عليه تحريماً قاطعاً كالأجنبية تماماً، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه .

وقد قلنا في أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلحة .

س : طلقني زوجي طلاقاً بائناً ولزمت البيت في العدة وأنا أعمل لكسب عيش فهل أنقطع عنه، ومن أين أكل إذا لم أخرج ؟

ج : سبق في صفحة ٣٦٠ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى الكلام عن المكان الذي تعتد فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وحكم خروجها من مكان العدة، ولزيادة الإيضاح أقول بالنسبة إلى خروجها من المنزل:

يقول الله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً ﴾ [سورة الطلاق : ١] اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائنة أن تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً، أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهاراً وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في بيتها. والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها. وكانت عائشة رضي الله عنها تُفقي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة .

وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعية لا ليلاً ولا نهاراً. أما المبتوتة فتخرج نهاراً فقط، وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعية أم بائناً، فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبي ﷺ فقال « بلى، فجلدي نخلك فإنيك عسى أن تصدقي أو تفعلني معروفاً » وكان طلاقها ثلاثاً .

والحنابلة أجازوا خروجها نهارا، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا .
 أما المتوفى عنها زوجها فلها الخروج نهارا فقط . فعندما استشهد رجال يوم أحد جاء
 نساؤهم رسول الله ﷺ وقلن : يا رسول الله نستوحش بالليل أفنييت عند إحدانا فإذا
 أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال « تحدثن عند إحداكم حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل
 واحدة إلى بيتها » وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا للضرورة ، لأن الليل
 مظنة الفساد .

وأقول لصاحبة السؤال : ما دام الطلاق بائنا فلك الخروج بالنهار أثناء العدة على أن
 يكون المبيت بالمنزل ، وذلك على رأى الجمهور .

س : إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميراث وما هى دية الكتابي ؟

ج : ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل ، فقد روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً ، وذلك قياساً على نصيبها فى الميراث ، وعلى شهادتها فى على النصف من نصيب الرجل وشهادته ، وليس فى ذلك نص فى القرآن أو السنة الصحيحة .

أما دية الكتابي وهو اليهودى والنصرانى فهى عند أبى حنيفة كدية المسلم لقول الله تعالى ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ﴾ [سورة النساء : ٩٢] قال الزهرى : كانت كذلك على عهد رسول الله ﷺ والخلفاء الأربعة ، حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له ، ويوضع النصف الثانى فى بيت المال ، ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى النصف الذى يوضع فى بيت المال .

وديته عند مالك على النصف من دية المسلم ، أما الشافعى فقال : إنها على الثلث ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم ، وأحمد بن حنبل قال فى رواية عنه : دية الذمى مثل دية المسلم إن قتل عمداً ، وإلا فنصف دية ، والأدلة والمناقشة يرجع إليها فى « نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ٦٨ - ٧٢ » .

س : هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج، ولماذا قررت بعض الدول سنًا معينة لذلك ؟

ج : ذكرت في ص ٣٥٧ من الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام أن التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج ، حتى جاء في أوروبا « جوستينيان » فحدده بأثنتي عشرة سنة للبنات وأربع عشرة للولد ، وإن كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا ، كما حدث في زواج ماري ستيوارت بهنري الثامن وسنها ست سنوات . والزواج المبكر كان منتشرًا في بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته في العصر الحديث كالهند التي تزوج الأجنّة في البطون ، بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده .

ومجازاة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج ، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى .

والإسلام لم يضع سنًا محددة للزواج ، وإنما وضع حدًا للتكليف بوجه عام . وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية ، وللظروف أثرها في العلامة الطبيعية ، غير أن هذه السن لم يجعلها الإسلام أساسا لصحة العقد ، فقد أجازته قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور .

وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يكره به بأن يكون في أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة ، وذلك لعصمتهما من الانحراف ، ومع ذلك في التبكير الشديد إرهابا بالتكاليف التي تحتاج إلى عقل ورشد ، ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير ، على أن يراعى في التحديد كل الظروف ، وتجب طاعة أولى الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة ، نالها يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ [سورة النساء : ٥٩] .

س ، هل يجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة ؟

ج : نعم يجوز ، حيث لا يوجد دليل بمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء على الرسول ﷺ بعد أن صلى الرجال عليه ، والروايات ضعيفة ، ولكن لم يثبت أن النساء مُنعن من الصلاة عليه وقد أمرت عائشة - رضى الله عنها - أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه ، وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمته أن أزواج النبى ﷺ صلين عليه .

وقال النووى : ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن فى غيرها ، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى .
فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة .

٣٥ : نريد تفسير قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدَاوَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد في الزواج من
سكن ومودة ورحمة ؟

ج : الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد، وهى إذا أحسن توجيهها حققت
السكن والمودة والرحمة، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين، ومن
هنا يأتى القلق والبغض والقسوة، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله سبحانه، ولذلك
أوصى الإسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى الرجل والمرأة، فتُختار
المرأة ذات الدين والخُلُق، ويُختار الرجل ذو الدين والأمانة كما جاء فى السنة النبوية .
وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من أين
تأتى ؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج - الزوجات - وبعض الأولاد قد يكونون
أعداء للزوج والوالد، وليس الكل أعداء، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الزواج، ولذلك
عبرت الآية بلفظ « مِنْ » التى تفيد التبعض .

والعداوة تأتى من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة، وعدم التزام أفراد الأسرة
بِالواجبات المفروضة عليها، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات، قال تعالى
﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [سورة النساء : ١٩] وقال ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [سورة البقرة : ٢٢٨] وقال ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [سورة النساء : ٣٤]
وقال ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَزْوَاجٍ لَّكُم مِّثْلُكُمْ يُوتُونَكَم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنتُمْ
عَلَيْهِمْ كَالْمَلَائِكَةِ غَافِلِينَ ﴾ [سورة النساء : ٣٤] إلى غير ذلك من النصوص التى
تبين الحقوق والواجبات .

جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا

الهجرة إلى النبي ﷺ في المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم، فلما أتوا النبي ﷺ ورأوا الناس قد تفقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، رواه الترمذي بسند حسن صحيح فنزلت الآية ولذلك جاء في آخر الآية ﴿ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ﴾ والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح هو إزالة أثره من النفس، يقال: صفح عنه أعرض عن ذنبه، وضرب عنه صفحا أى أعرض عنه وتركه، والغفر هو الستر. وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورفقه قائلين: إلى من تتركنا؟ فيرق لهم. وفي حديث ضعيف « يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده، يعيرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم ».

ومن جهاد الزوج لهم ما في البخاري أن الشيطان قعد لابن آدم - وسوس أو أغرى زوجته وأولاده ليقولوا له - في طريق الإيمان فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فأمن، فقعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، فقعد له في طريق الجهاد فقال: أتجاهد فتقتل نفسك وتكبح زوجاتك ويقسم مالك؟ فخالفه وجاهد، فحق على الله أن يدخله الجنة وفي الحديث « الأولاد مَبْغِلَةٌ مَبْغِلَةٌ » أو « مُبْغِلَةٌ مَبْغِلَةٌ » رواه البخاري. وأخرج الترمذي عن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مُحْتَضِرٌ أحداً بنى بته وهو يقول « إنكم لتبخلون وتجيئون وتجهلون » وإنكم لمن ربحان الله ». أى تحملون على البخل على غيركم إشاراً لكم، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعاً عنكم.

والموضوع مبسوط في كتابنا « تربية الأولاد في الإسلام » وفي هذا القدر كفاية.

س : يحتفل المصريون بيوم شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال، وما رأى الدين فيه ؟

ج : النسيم هو الريح الطيبة، وشمه يعنى استنشاقه، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين حتى يتخذها الناس عيداً يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع، ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة، ويتناولون فيه أطايب الأطعمة أو أنواعاً خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين ؟ ذلك ما نحاول أن نجيب عليه فيما يأتى :
كان للفراغة أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التى تتصل بمواسمها، والتى ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير، فإن لستهم الشمسية التى حددها بثنى عشر شهراً ثلاثة فصول، كل منها أربعة أشهر، وهى فصل الفيضان ثم فصل البذر، ثم فصل الحصاد . ومن هذه الأعياد عيد النيروز الذى كان أول سنتهم الفلكية بشهرها المذكورة وأسماؤها القبطية المعروفة الآن . وكذلك العيد الذى سمي فى العصر القبطى بشم النسيم ، وكانوا يحتفلون به فى الاعتدال الربيعى عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين ، وكانوا يعتقدون أن الخليقة خلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام ٢٧٠٠ ق .م وذلك فى يوم ٢٧ برمودة، الذى مات فيه الإله « ست » إله الشر وانتصر على إله الخير . وقيل منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد .

وكان من عاداتهم فى شم النسيم الاستيقاظ مبكرين ، والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل أراضى بيوتهم التى يزينون جدرانها بالزهور . وكانوا يذهبون إلى الحدائق للتنزه ويأكلون خضراً كالملوخية والملانة والخس ، ويتناولون الأسماك المملحة التى كانت تصاد من بحر يوسف وتملح فى مدينة « كانوس » وهى أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ « سترابون » وكانوا يشمون البصل، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك .

وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذى هو عماد حضارتهم فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها .

لقد قال الباحثون : إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة فى علاجه ، وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبى معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض ، بعد تقديم القرابين لإله الموت « سكر » فشفى . وكان ذلك فى بداية الربيع ، ففرح الأهالى بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله « سكر » ويمرور الزمن جذت أسطورة أخرى تقول : إن امرأة تخرج من النيل فى ليلة شم النسيم يدعونها « نذأة » تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم ، وقالوا : إنها لا تستطيع أن تدخل بيتا يعلق عليه البصل « محمد صالح - الأهرام : ٣٠ / ٤ / ١٩٦٢ م » .

ثم حدث فى التاريخ المصرى حادثان ، أولهما يتصل باليهود والثانى بالأقباط ، أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع المصريين ، فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به ، كما أهملوا كثيرا من عادات المصريين ، شأن الكاره الذى يريد أن يتخلص من الماضى البغيض وآثاره . لكن العادات القديمة لا يمكن التخلص منها نهائيا وبسهولة ، فأحب اليهود أن يحتفلوا بالربيع لكن بعيدا عن مصر وتقويمها ، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون ، واتبعوا فى ذلك تقويمهم وشهورهم .

فالاحتفال بالربيع كان معروفا عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين والآشوريين ، وكذلك عرفه الرومان والجرمان ، وإن كانت له أسماء مختلفة ، فهو عند الفراعنة عيد شم النسيم ، وعند البابليين والآشوريين عيد ذبيح الخروف ، وعند اليهود عيد الفصح ، وعند الرومان عيد القمر ، وعند الجرمان عيد « إستر » إلهة الربيع .

وأخذ احتفال اليهود به معنا دينيا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه . وأطلقوا عليه اسم « عيد بساح » الذى نقل إلى العربية باسم « عيد الفصح » وهو

الخروج، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قدم رسول الله ﷺ المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراء ، فقال لهم « ما هذا اليوم الذى تصومونه » ؟ قالوا : هذا يوم عظيم ، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً ففتح نصرته فقال رسول الله ﷺ « ففتحن أحق وأولى بموسى منكم » فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه . وفى رواية ففتحن نصرته تعظيماً له .

غير أن اليهود جعلوا موعداً غير الذى كان عند الفراعنة ، فحددوا له يوم البدر الذى يحل فى الاعتدال الربيعى أو يعقبه مباشرة .

ولما ظهرت المسيحية فى الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان يحتفل اليهود . ثم تأمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة ٧ من أبريل سنة ٣٠ ميلادية ، الذى يعقب عيد الفصح مباشرة ، فاعتقد المسيحيون أنه صلب فى هذا اليوم ، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب فى يوم الأحد التالى ، فرأى بعض طوائفهم أن يحتفلوا بذكرى الصلب فى يوم الفصح ، ورأت طوائف أخرى أن يحتفلوا باليوم الذى قام فيه المسيح من بين الأموات ، وهو عيد القيامة يوم الأحد الذى يعقب عيد الفصح مباشرة ، وسارت كل طائفة على رأيها ، وظل الحال على ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلاف فدعا إلى مجمع « نيقية » سنة ٣٢٥ ميلادية وقرر توحيد العيد ، على أن يكون فى أول أحد بعد أول بدريق فى الاعتدال الربيعى أو يعقبه مباشرة ، وحسب الاعتدال الربيعى وقتذاك فكان بناء على حسابهم فى يوم ٢١ من مارس « ٢٥ من برمهات » فأصبح عيد القيامة فى أول أحد بعد أول بدر وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم عيد الفصح المسيحى تمييزاً له عن عيد الفصح اليهودى .

هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به فى عيد الفصح . أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة ، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم

النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين ، وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة ، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد ، فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركا بدأت فيه الخليقة ، ويُسَرَّ فيه جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح ، وهو اليوم الذى تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق ، ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي ﷺ « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلِقَ آدم ، وفيه دخل الجنة ، وفيه أُخْرِجَ منها ، ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة » صحيح مسلم بشرح النووي « ج ٦ ص ١٤٢ » .

فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قوميا باعتباره عيد الربيع ، ودينيا باعتباره عيد البشارة ، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية .

وكان الأقباط يصومون أربعين يوما للذكرى الأربعين التى صامها المسيح عليه السلام ، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة ، فنقله البطريك الإسكندري ديمتريوس الكرام ، وهو البطريك الثانى عشر « ١٨٨ - ٢٣٤ م » إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة ، وأدمج فى هذا الصوم صوم أسبوع الآلام ، فبلغت عدته خمسة وخمسين يوما ، وهو الصوم الكبير ، وعمَّ ذلك فى أيام مجمع ينفية « ٣٢٥ م » وبهذا أصبح عيد الربيع يقع فى أيام الصوم إن لم يكن فى أسبوع الآلام ، فحرم على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كمعادتهم القديمة فى تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب ، ولما عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمنا طويلا تخلصوا من هذا المأزق فجعلوا هذا العيد عيدين ، أحدهما عيد البشارة يحتفل به دنييا فى موضعه ، والثانى عيد الربيع وينقلوه إلى ما بعد عيد القيامة ، لتكون لهم الحرية فى تناول ما يشاءون ، فجعلوه يوم الإثنين التالى لعيد القيامة مباشرة ، ويسمى كنيسياً « اثنين الفصح » كما نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل فى أول شهر مايو .

من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيدا فرعونيا قوميا يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية ، وصار مرتبطا بالصوم الكبير ويعيد الفصح أو القيامة ، حيث حدد له وقت معين

قائم على اعتبار التقويم الشمسى والتقويم القمرى معا، ذلك أن الاعتدال الربيعى مرتبط بالتقويم الشمسى، والبدر مرتبط بالتقويم القمرى، وبينهما اختلاف كما هو معروف، وكان هذا سببا فى اختلاف مواعده من عام لآخر، وفى زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليوليانى إلى التقويم الجريجورى . ويان ذلك : أن التقويم القمرى كان شائعا فى الدولة الرومانية، فأبطله يوليوس قيصر، وأنشأ تقويما شمسيا، قدر فيه السنة بـ $365 \frac{1}{4}$ يوما، واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات، وأمر يوليوس قيصر باستخدام هذا التقويم رسميا فى عام ٧٠٨ من تأسيس روما، وكان سنة ٤٦ قبل الميلاد، وسمى بالتقويم اليوليانى، واستمر العمل به حتى سنة ١٥٨٢ م حيث لاحظ الفلكيون فى عهد بابا روما جريجوريوس الثالث عشر خطأ فى الحساب الشمسى، وأن الفرق بين السنة المعمول بها والحساب الحقيقى هو ١١ دقيقة، ١٤ ثانية، وهو يعادل يوما فى كل ١٢٨ عاما، وصحح البابا الخطأ المتراكم فأصبح يوم ٥ من أكتوبر سنة ١٥٨٢ هو يوم ١٥ من أكتوبر سنة ١٥٨٢ م وهو التقويم المعروف بالجريجورى السائد الآن .

وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعوه من يوم ٢٩ من أغسطس سنة ٢٨٤ م الذى استشهد فيه كثيرون أيام « دقلديانوس » جعلوه قائما على الحساب اليوليانى الشمسى، لكن ربطوه دينيا بالتقويم القمرى، وقد بنى على قاعدة وضعها الفلكى « متيون » فى القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أن كل ١٩ سنة شمسية تعادل ٢٣٥ شهرا قمريا، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادى . وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك ديمتريوس الكرام، وساعده فى ذلك الفلكى المصرى بطليموس .

وبهذا يحدد عيد القيامة « الذى يعقبه شم التسميم » بأنه الأحد التالى للقمر الكامل « البدر » الذى يلى الاعتدال الربيعى مباشرة . وقد أخذ الغربيون الحساب القائم على

استخدام متوسط الشهر القمري لحساب ظهور القمر الجديد وأوجهه لمئات السنين وهو المسمى بحساب الألفطى « ويطبقوه على التقويم الرومانى اليوليانى ، فاتفتت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها التقويم القبطى ، واستمر ذلك حتى سنة ١٥٨٢ م حين ضبط الغريون تقويمهم بالتعديل الجريجورى . ومن هنا يختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم .

أستمحيك عفوا أيها القارئ الكريم إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير مواعيد الأعياد ، إذ قد لخصتها من عدة مواضع من كتاب « تاريخ الحضارة المصرية ، ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفى فى مجلة الثقافة » عدد ١٢١ « لستها الثالثة فى ٢٢ / ٤ / ١٩٤١ م ومن منشورات بالصف : الجمهورية ١٥ / ٤ / ١٩٨٥ ، الأهرام ٢٠ / ٤ / ١٩٨٧ ، ١١ / ٤ / ١٩٨٨ فإنى قصدت بذلك أن تعرف أن عيد الربيع الحقيقى ثابت فى مواعده كل عام ، لازباطه بالتقويم الشمسى . أما عيد شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتناده مع التقويم الشمسى على الدورة القمرية ، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية ، ولهذه الصفة الدينية زادت فيه طقوس ومظاهر على ما كان معهودا أيام الفراعنة وغيرهم ، فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة ، وذلك ناشئ من تحريمها عليهم فى الصوم الذى يمسون فيه عن كل ما فيه روح أو ناشئ منه ، وحرصوا على تلوين البيض بالأحمر ، ولعل ذلك لأنه رمز إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس فى البيض وتلوينه حتى كان لبعضه شهرة فى التاريخ .

فقد قالوا : إن أشهر أنواع البيض بيضة هنرى الثانى التى بعث بها إلى « ديانادى بواتيه » فكانت علبة صدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين ، كما بعث لويس الرابع عشر للأنتسة « دى لا فاليسر » علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة خشب من الصليب الذى صلب عليه المسيح ، ولويس الخامس عشر أهدى خطيته « مدام دى بارى » بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب ، وهى التى قال

فيها الماركيز « بوفلر » لو أنها أكلت لوجب حفظ قشرتها « مهندس / محمد حسن سعد -
الأهرام ٢٥ من أبريل ١٩٣٨ .

ويقصر روسيا « الإسكندر الثالث » كلف الصائغ « كارل فابرج » بصناعة بيضة لزوجه
١٨٨٤ م ، استمر في صنعها ستة أشهر كانت محلاة بالعقيق والياقوت ، وبياضها من
الفضة وصفارها من الذهب ، وفي كل عام يهديها مثلها حتى أبطلتها الثورة الشيوعية
١٩١٧ م .

وبعد ، فهذا هو عيد شمس النسيم ، الذي كان قوميا ثم صار دينيا ، فما حكم احتفال
المسلمين به ؟ لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر مباح ما دام في
الإطار المشروع ، الذي لا ترتكب فيه معصية ولا تنتهك حرمة ولا ينبعث من عقيدة
فاسدة . قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله
لا يحب المعتدين ﴾ [سورة المائدة : ٨٧] وقال ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج
لمعباده والطيبات من الرزق ﴾ [سورة الأعراف : ٣٢] .

لكن هل للترين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز في غيره ، وهل
لا يتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات ، أو بظواهر خاصه ؟
هذا ما نحسب أن نلفت الأنظار إليه . إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون في تصرفه
على وعى صحيح وبُعد نظر ، لا يندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل حيث يميل ،
بل لا بد أن تكون له شخصيته مستقلة فاهمة ، حريصة على الخير بعيدة عن الشر
والانزلاق إليه ، وعن التقليد الأعمى ، لا ينبغي أن يكون كما قال الحديث « إمعة » يقول :
إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن يجب أن يوطئن نفسه على أن
يحسن إن أحسنوا ، ولا يسيئ إن أساءوا ، وذلك حفاظا على كرامته واستقلال شخصيته ،
غير مبال بما يوجه إليه من نقد أو استهزاء ، والنبي ﷺ نهانا عن التقليد الذي من هذا
النوع فقال « لتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا حجر
ضرب لدخلتموه » رواه البخاري ومسلم .

فلماذا نحرص على شم النسيم فى هذا اليوم بعينه والنسيم موجود فى كل يوم ؟ إنه لا يعدو أن يكون يوما عاديا من أيام الله حكمه كحكم سائرهما ، بل إن فيه شائبة تحمل على البقطة والتبصر والحذر، وهى ارتباط بعقائد لا يقرها الدين ، حيث كان الزعم أن المسيح قام من قبره وشم نسيم الحياة بعد الموت .

ولماذا نحرص على طعام بعينه فى هذا اليوم ، وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو عقائد غير صحيحة ، مع أن الحلال كثير وهو موجود فى كل وقت ، وقد يكون فى هذا اليوم أردأ منه فى غيره أو أغلى ثمننا .

إن هذا المحرص يسرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة فى الاحتفال به مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة ممنوعة لا يقرها دين ولا عقل سليم ، والنبي ﷺ يقول « من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس » رواه الترمذى ورواه بمعناه ابن حبان فى صحيحه .

س : ما حكم ارتداء الملابس الحريرية المنسوجة من ألياف صناعية ؟

ج : الحرير الذى وردت فيه النصوص هو الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز، أما الحرير الصناعى فيشبهه فى النعومة ولكن لا يأخذ حكمه، روى ابن ماجه عن على رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله ﷺ أخذ حريرا فجعله فى يمينه. وذهبها فجعله فى شماله ثم قال « إن هذين حرام على ذكور أمتى ، حُلَّ لإناثهم » وقد تقدم بيان حكم الذهب، أما الحرير فجاء فيه إلى جانب ما ذكر ما رواه البخارى ومسلم « لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وما رواه أيضا « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » وروى البخارى عن حذيفة : نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب فى آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والديباغ وأن نجلس عليه . ومحل الحرمة إذا لم تكن هناك ضرورة لللبسه، كدواء من آفات أو حكة، فقد أذن الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف والزيبر بن العوام بذلك كما رواه البخارى ومسلم . والسفارينى فى كتابه « غذاء الألباب » بين الأشياء التى يباح استعمال الحرير فيها ، ومذاهب الفقهاء بخصوصها، مثل كيس المصحف وأطراف الثوب والأزرار وما إليها بما لا يزيد على أربع أصابع كما رواه مسلم .

جاء فى « ج ٢ ص ١٥٧ » من غذاء الألباب : يحرم لبسه واقتراشه والاتكاء عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، كما تحرم التكة وخيط السبحة، وذكر الدميرى الشافعى فى شرح المنهاج أنه يجوز حشو الجبة والمخدة من الحرير والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب، ويحل خيط السبحة، وتحرم بطانة الجبة من الحرير، وفى لبس الصبيان له . وأيان . والمحرم من الحرير هو الخالص أما المخلوط فيحرم إذا كان الحرير غالبا فى الوزن أو المظهر، وجاء فيه أن أول من لبس الحرير قوم لوط كما ذكره السيوطى فى كتابه « الأوائل » وأن أول من استخرجه من الديدان وتعلمه من

الجن هو « جمشيد » وكان فى أول أمره ملكا عادلا ثم طغى فسلب ملكه وهرب إلى الهند ومات مجوسيا قتله الضحاك من ملوك اليمن ، وذكر السيوطى أن أول اتخاذه الرجال الحرير فى هذه الأمة كان فى خلافة على رضى الله عنه الذى سمع الرسول ﷺ يقول «أوشك أن تستحل أمتى فروج النساء والحرير » وهذا أول حرير رأته على المسلمين ، وقد أخرج البخارى تعليقا . وأبو داود والنسائى قول النبى ﷺ « ليكونن من أمتى يستحلون الحر والحرير » والحر - يكسر الحاء - فرج المرأة .

وذكر كلاما كثيرا عن صناعة الحرير والاتجار فيه والترفيه به والصلاة فيه وغير ذلك من المسائل يمكن الرجوع إليها فى هذا الكتاب ، وهو « غذاء الألباب » للسفارينى الحبلوى المتوفى سنة ١١٨٨ هجرية من صفحة ١٥٧ - ١٧٢ من الجزء الأول . وفيه معلومات طيبة .

وأرى أن لبس الحرير الصناعى الذى يقارب فى مادته أو هيئته الحرير الطبيعى لا يليق بالرجال ، وإذا قصدت به المباهاة كان حراما من أجل ذلك .

س : ما حكم الدين في شاب لا يتعامل إلا مع المتعمقين في الدين ، ولا يصلي في الجامع بل في منزله خشية التعامل مع شباب قريته الذين لا يتورعون عن المعاصي كالفيية والسباب، ولا يتعامل في المدرسة إلا مع المتمسكين بالدين ؟

ج : تحدث العلماء عن الاختلاط والعزلة أيهما أفضل ، ووضح الإمام الغزالي ذلك في كتابه « إحياء علوم الدين » .

وهذا الشاب إذا كان ضعيف الإرادة والعزيمة وخاف على نفسه الانحراف إذا تعامل مع جماعة فله الحق في اعتزالهم ، ولكن بعد أن يقوم بإواجه نحوهم ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا يصدق عليه قول الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ [سورة المائدة : ١٠٥] والحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى « اتتمروا بالمعروف واتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإضباب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام » .

أما إذا كان إيمانه قوياً وإرادته قوية فمن الخير أن يختلط بالناس ، ولا يحرم نفسه من صلاة الجماعة في المسجد ، ويقوم في الوقت نفسه بالنصح والإرشاد بالقدر المستطاع ، فلعل الله يهدي به الضالين ، ولأن يهدي الله به رجلاً واحداً خير له من حمر النعم كما في الحديث الشريف .

س : مع اختلاف نظم الحياة والمجتمعات أصبحت بيوتنا لا تسمح بإقامة الضيوف فيها لعدة أيام، والإسلام أمرنا بإكرام الضيف وبخاصة مع أولى الأرحام، فما هى الأسس التى وضعها الإسلام لهذه العلاقات ؟

ج : صح عن النبى ﷺ كما رواه البخارى ومسلم أنه قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن إكرامه إطعامه وتقديم ما يلزمه، ومنه الإيواء فى مسكن مناسب .

ونظرا لتغير الظروف فى بعض البلاد والأزمان قد يصعب على الإنسان تدبير مكان لائق للضيف يقيم به المدة المطلوبة ، ولذلك فكر بعض الناس فى إعداد دار للضيافة تواجه بها مثل هذه الحالة كالفندق .

جاء فى كتاب « غذاء الألباب » للسفارينى « ج ٢ ص ١٢٨ » أن إبراهيم عليه السلام أول من بنى دار الضيافة وجعل فيها كسوة الشتاء والصيف ومائدة منصوبة عليها طعام . وأثنى السفارينى على ضيافة إبراهيم من أحد عشر وجها يمكن الرجوع إليها . ثم قال : ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به فى القرى والأمصار مجانا يوما وليلة ، وذلك قدر كفايته ، وللضيف حق المطالبة بذلك إذا امتنع عنها ، وقال : تُسنُّ ثلاثة أيام ، وجاء فى حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله « ولا يحل له - أى للضيف - أن يثوى - يقيم - عنده حتى يخرجه » .

وإذا كانت صلة الرحم مطلوبة فهى فى نطاق الوسع ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ونصح الضيوف والأقارب عند زيارتهم لأصدقائهم أو أقاربهم أن يراعوا ظروفهم ، وبخاصة فى البيوت الضيقة فلا يطيلوا الإقامة عندهم .

وحبذا لو أقام أهل البلد أو الحى دارا لمثل هذه الظروف . وقد يكون فى الفنادق فى المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تتناسب مع قدرة المضيف . وعلى كل حال فالدوق إحساس نبيل تنبغى مراعاته منعا للإجراج فى الإقامة بالذات ما دام هناك متسع فى أماكن خاصة لذلك .

س : هل تقبيل الرجل لزوجته يُنْظِلُ الصيام ؟

ج : روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يقبّل بعض أزواجه وهو صائم وكان أملككم لإربه ، وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منهما ، ومعنى أملككم لإربه ، أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية . وجاء فى رواية البيهقى عن عائشة أنه كان يقبّلها وهو صائم ويمص لسانها . وروى مالك فى الموطأ أن عائشة بنت طلحة - ابن عبيد الله وكانت فاتحة الجمال ثقة روى لها الستة - كانت عند عائشة - أم المؤمنين - فتدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فقالت عائشة : ما يملكك أن تدنو من أهلك - زوجها - فتلاعبها وتقبّلها ؟ قال : أقبّلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم .

وروى أن عمر بن الخطاب قال : هششت فقبّلت وأنا صائم ، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً ، قبلت وأنا صائم ، قال « أوأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم » ؟ قلت : لا بأس به ، قال « فَمَءٌ » رواه أبو داود والنسائى وقال : منكر ، وصححه ابن خزيمة والحاكم ، ومعنى « فَمَءٌ » فاسكت ، ورويت « ففيم » ؟ يعنى ففيم السؤال ؟ بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر : رخص فى القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة ، وأخذ به أحمد وإسحاق . ومذهب الأحناف والشافعية ، أنها تكره على من حرّكت شهوته ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها . وعند المالكية كما قال الزرقانى على المواهب « ج ٥ ص ٢٢٧ » أنها تحرم إن خاف الإنزال ، وإلا كانت مكروهة . وقال الحافظ ابن حجر إنها مباحة لمن يكون مالكا لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الإنزال والجماع .

والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بفعله ﷺ ، وهذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه فليس كغيره .

س : هل من الحديث ما يقال : من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يتكلم، فله بكل خطوة يخطوها درجة وأجر سنة كاملة صيامها وقيامها ؟

ج : قال النبي ﷺ « من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها »
رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي وقال : حديث حسن . ورواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه . ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عباس .

قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام « غسل واغتسل وبكر وابتكر » اختلف الناس في معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين ، وقال : ألا تراه يقول في هذا الحديث « ومشى ولم يركب » ومعناها واحد ... وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد بن حنبل .

وقال بعضهم : قوله « غسل » معناه غسل الرأس خاصة ، وذلك لأن العرب لهم ليمّ وشعور . واللم جمع لمة ، وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن - وفي غسلها مؤنة ، فأراد غسل الرأس من أجل ذلك ، وإلى هذا ذهب مكحول .

وقوله « واغتسل » معناه غسل سائر الجسد . وزعم بعضهم أن قوله « غسل » معناه أصاب أهله - بالجماع - قبل خروجه إلى الجمعة ، ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره . وقوله « وبكر وابتكر » زعم بعضهم أن معنى « بكر » أدرك باكورة الخطبة وهي أولها ، ومعنى « ابتكر » قديم في الوقت ، وقال ابن الأنباري : معنى « بكر » تصدق قبل خروجه ، وتأول في ذلك ما روى في الحديث من قوله ﷺ « باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها » ذكر ذلك الحافظ المنذرى في كتابه « الترغيب والترهيب » في كتاب الجمعة .

س : إذا كان في الجنة زوجات يدخلونها مع أزواجهن، وزوجات من الحور العين، هل يكون هناك توالد وتناسل ؟ ومن أين يجيء الولدان المذكورون في القرآن ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ﴾ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ﴿ [سورة يس : ٥٥ ، ٥٦] قال المفسرون : إن الشغل هو المتعة التي تكون بين الأزواج والزوجات ، ونُسِبَ هذا التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، بل نُسِبَ إلى النبي ﷺ في حديث رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي ، وجاء في ذلك حديث أخرجه البزار والطبراني وغيرهما « أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُذِّنَ أبكاراً » .

وفي مجال الحديث عن هذه المتعة تحدث العلماء عن أثرها في الإنجاب والتوالد ، فذكر العدوي في كتابه « مشارق الأنوار ص ١٨٦ » أن العلماء اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم هناك توالد ونسل ، مستلذين بحديث رواه الترمذي بسند حسن « المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعته ويسته في ساعة كما يشتهي » . قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : في الجنة جماع ولا يكون ولد ، وهو مروي عن طاوس وعن مجاهد والنخعي ، وقال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث : إذا اشتهى ولكن لا يشتهي . وقال جماعة : فيها الولد إذا اشتهاه الإنسان .

فألخلاقة أن هناك رأيين في التوالد ، قال بعضهم : لا توالد ، وقال بعضهم الآخر : فيه توالد ولكن إذا اشتهى الرجل ذلك ، ويكون الحمل والوضع والسِّنُّ — الذي يريده الإنسان طفلاً أو شاباً مثلاً — في ساعة أي زمن وجيز ، وهذا الكلام قيل : إنه موقوف لم

يرفع إلى النبي ﷺ، وقيل: مرفوع إليه بإسناد حسن، أو كالمرفوع إليه لأنه لا مجال فيه للرأى.

ومثل هذه الأمور الغيبية لا يقبل في اعتقادها إلا الدليل القوي بدرجة خاصة من القرآن والسنة في قطعية الثبوت والدلالة، فالأولى ترك الجدل فيها، وسنعرف ذلك عند دخول الجنة إن شاء الله. وطريق ذلك الإيمان والعمل الصالح هذا، وعلى رأى من يقولون: ليس في الجنة توالد ونسل فمن أين يجيء الولدان المذكورون في القرآن بأنهم من متعة الجنة؟

يقول الله سبحانه في أهل الجنة ﴿على سرر موضونة﴾ متكئين عليها متقابلين * يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين ﴿[سورة الواقعة: ١٥-١٨] وجاء ذكر الولدان في مواضع أخرى من القرآن .

ففي بعض الأقوال أن الله أنشأهم لأهل الجنة كما شاء من غير ولادة، وقال على بن أبى طالب والحسن البصرى: الولدان ههنا ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئة، وقال سلمان الفارسي: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم تكن لهم حسنات يجزون بها، ولا سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا هذا الموضع. ثم قال القرطبي بعد ذكر هذه الأقوال: والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة، والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان.

وَقَسْر كلمة ﴿مخلدون﴾ بأنهم لا يموتون، أو لا يهرمون ولا يتغيرون، أو مُقَرطون أى لابسون للقرط كما قال سعيد بن جبير، حيث يقال للقرط الخَلْدَة، ولجماعة الحلى الخِلْدَة، وقيل هم مسوَّرون، وقيل منطلقون أى لابسون للمناطق وهى الأحزمة، تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٠٢، ٢٠٣ يقول ابن كثير «ج ٨ ص ٣١٧»: إن أنواع الحلية التى تكون على الولدان دليل على أنهم صغار، لأن الكبار لا يليق بهم ذلك، وقد جاء فى وصفهم قوله تعالى ﴿إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا﴾ [سورة الإنسان: ١٩] يقول

ابن كثير أى إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا مثورا، ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا، ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ الممشور على المكان الحسن. هذا والتمتع بالولدان هو كالتمتع بالخدم من حيث وجودهم مع الإنسان على غرار ما كان فى الدنيا، وليس تمتعا كما ظن بعض المتحدثين فى الدين بلا علم أو ببواعث ليست لافقة.

س : قال تعالى في سورة التكويد : ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ هل معنى هذا أن الحيوانات ستحشر يوم القيامة، وما هي الحكمة من ذلك مع أنها غير مكلفة ؟

ج : اختلف العلماء في حشر الحيوانات يوم القيامة وحسابها، فقال الأشعري : تحشر الحيوانات ولا يجرى القصاص بينها لأنها غير مكلفة .

وما ورد من قوله ﷺ « يقتص من القرناء للجماء ، ويسأل العود : لم خدش العود » . فهو على سبيل المثل والإخبار عن شدة التقص في الحساب والاتصاف من الظالم للمظلوم ، وقال الإسفراييني : يجرى القصاص بينها ، وليس القصاص انتقاماً ، لأنها غير مكلفة ، ولكن لإظهار عدل الله ، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ﴾ [سورة الأنعام : ٣٨] وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال « لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » والجلحاء هي التي ليس لها قرون تدافع بها عن نفسها من الشاة القرناء ذات القرون التي تنطحها ، ومثلها الجماء .

وجاء في تفسير القرطبي في سورة الأنعام من قول أبي هريرة أنه بعد اقتصاص الله للشاة الجماء من القرناء يقول للبهائم « كوني تراباً » يعني لا تدخل جنة ولا ناراً ، حيث لا تكليف عليها في الدنيا تستحق به جزاء في الآخرة ، وتوضيح ذلك في كتابه «البلذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» .

فالحكمة من حشرها إظهار العدل ، وقد تكون شاهدة للعبد كالأضحية التي ورد أنها

تأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، كما رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعا إلى النبى ﷺ . فحشر الدواب صحيح كما رآه المحققون وصححه النووى واختاره . وعدم حشرها قول مرجوح « مشارق الأنوار للعدوى ص ١٤٦ » .

ومهما يكن من شيء فالواجب أن نهتم بمصيرنا نحن، وأن نستعد ليوم الحشر بعمل الطاعات والبعد عن المعاصى، وأن نؤمن بعدل الله فى مجازاتنا، ورحمته لمن يشاء من عباده .

س : سمعنا أن من الكتب المقدسة عند الشيعة ما يسمى بالجفر ومصحف فاطمة، فهل يمكن أن نعرف شيئا عنهما ؟

ج : سبق في ص ١١٢ من المجلد الرابع من هذه الفتاوى أن تعرضنا لموقف الشيعة من القرآن وادعاء أنه ناقص . وإن كان بعضهم - من باب التقية - يقسم أنهم لا يعرفون إلا القرآن الذي بين دفتي المصحف المتداول بين المسلمين . لكن عند الكثيرين أن هناك مصحف فاطمة كما نصت عليه كتبهم مثل كتاب « الكافي » الذي هو أوثق كتاب عندهم بعد القرآن الكريم ، جمعه أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكاظمي الرازي ٣٢٨ - ٣٢٩ هـ . وفيه من عدة أحاديث بأرقام ١ / ٦٣٥ - ٨ / ٦٤٢ ما خلاصته أن فاطمة عليها السلام حزنت بعد وفاة الرسول ﷺ خمسة وسبعين يوما ، وكان الملك يأتيها ويسليها ويخبرها بحال النبي ﷺ ، وأخبرها بما سيكون لذريتها ، ولما عرف على ذلك قال لها : إذا حضر فأعلميني ، فكان إذا حضر كتب عنه على كل ما قال ، وتلك هي مصحف فاطمة ، وليس فيه من الحلال والحرام شيء ، ولكن فيه علم ما يكون ، وجاء في الحديث رقم ٦٣٥ ما نصه : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ، وما يدرهم ما مصحف فاطمة عليها السلام ، قال : قلت : وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مزار ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ، قال : قلت : هذا والله العلم ، قال : إنه لعلم وما هو بذلك ...

أما الجفر ، فقد جاء في الأحاديث المذكورة أنه وعاء من آدم - جلد ثور - فيه علم النبيين والوصيين ، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل ، وفيها - أي هذه الأحاديث - أن عندهم : الجفر الأبيض الذي فيه زيور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى ومصحف إبراهيم عليهم السلام ، والحلال والحرام ومصحف فاطمة ، ما أزعج أن فيه

قرآنًا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد ، حتى فيه المجلدة ونصف المجلدة وربع المجلدة وأرض الخدش .

والجفر الأحمر وفيه السلاح ، وذلك إنما يفتح للدم ، يفتحه صاحب السيف للمقتل ، وفيه : أن بنى الحسن يعرفون هذا الجفر كما يعرفون الليل والنهار ، ولكن الحسد وطلب الدنيا حملهم على الجعود والإنكار . وفي الحديث رقم ٤ / ١٣٨ أن في الجفر الذي يذكرونه ما يسوءهم ، لأنهم لا يقولون الحق ، والحق فيه ، فليخرجوا قضايا على وفرائضه إن كانوا صادقين ، وسلوهم عن الخالات والعمات ، وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام ، فإن فيه وصية فاطمة عليها السلام ومعه سلاح رسول الله ﷺ : إن الله عز وجل يقول ﴿ فأتوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ﴾ [سورة الأحقاف :

٤٦] إيتوني .

وفي الحديث رقم ٥ / ١٣٩ أن عندهم الجامعة ، وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم ، مثل فيجد الفالج ، فيها كل ما يحتاج الناس إليه ، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرض الخدش . وجاء في الحديث رقم ٦ / ٦٤٠ : إن عندنا كتاباً إملاء رسول الله ﷺ ، وكتبه على عيه السلام ، صحيفة فيها كل حلال وحرام . [هذا الكلام منقول من مصحف مصنوعة من كتاب الكافي مع الترجمة الإنجليزية ، طبع المؤسسة العالمية للخدمات الإسلامية - طهران إيران في ١٨ / ٦ / ١٩٨١ - ص ٤٠ بعنوان : باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام ، الجزء الأول : الأصول القسم الثاني (٤) كتاب الحجة (٣) المؤسسة العالمية للخدمات الإسلامية .]

س : « في الحديث الشريف « الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياة شعبة من الإيمان » فإذا كان الحياة غريزة من الفرائض فكيف يكون شعبة من شعب الإيمان ؟

ج : الفرائض ليست شعبة من الإيمان ، وإنما هي قوى تدعو للإيمان والكفر والطاعة والمعصية ، والدين جاء ليهذبها ويوجهها إلى الدعوة إلى الإيمان والطاعة . ثم من قال : إن الحياة كله غريزة ؟ فمن الحياة خلق مكتسب أساسه البعد عما يضر النفس والغير ، وهذا البعد فيه جهاد للنفس بفرائضها التي تريد لها كل ما تريد ، بصرف النظر عن كونه حلالاً أو حراماً .

فالتقاعة بالحلال وعدم التطلع إلى الحرام من صفات الأخيار الأبرار ، التي جاءت بها الأديان ، وساعد عليها الإيمان بالحساب أمام الله على ما قدمت يد الإنسان .

جاء في شرح النووي لصحيح مسلم « ج ٢ ص ٥ » بعد ذكر روايات الحديث التي منها : الحياة من الإيمان ، الحياة لا يأتي إلا بخير ، الحياة خير كله — أن القشيري نقل عن الجنيد أنه قال : الحياة روي الألاء — النعم — ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة . وقال القاضي عياض وغيره : إنما جعل الحياة من الإيمان — وإن كان غريزة — لأنه قد يكون تخلفاً واكتساباً كسائر أعمال البر ، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم ، فهو من الإيمان بهذا ويكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي .

وأما كون الحياة خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس ، من حيث إن صاحب الحياة قد يستحي أن يواجه بالحق من يُجَلِّه فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وقد يحمله الحياة على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في

العادة - وجواب هذا - أن هذا المانع ليس بحياء حقيقة ، بل هو عجز ونحور ومهانة ، وتسميته حياء من إطلاق أهل العرف ، أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي ، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا .

هذا وقد روى البخاري أن النبي ﷺ قال « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت » والمعنى إذا لم يخف الإنسان من الله ولا من الناس صار كالبهائم يصنع ما يشاء ، وليس هذا إغراء ، ولكنه بيان للواقع المذموم .

س : ما حكم البكاء على الميت، وهل صحيح أنه يعذب بالبكاء عليه ؟

ج : لقد أمرنا الله بالصبر والرضا بقضائه عند وقوع أى مكروه، كما قال تعالى ﴿وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ [سورة البقرة : ١٥٥ - ١٥٧] .

وحرم كل قول أو فعل يتنافى مع الإيمان بالله فيما قضاه وقدره، فقد صح فيما رواه البخارى ومسلم « ليس منا من لعن الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » والمعنى أنه ليس بمؤمن من فعل ذلك معتقدا أنه حلال . أما من فعله على أنه حرام فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان .

وجاء فى تأثر الميت بمظاهر الحزن عليه التى لا يقرها الدين قوله ﷺ « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجيلاء وأسيده أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه : هكذا أنت ؟ » رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن، واللهز هو الدفع فى الصدر بجميع اليد . وقوله « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » وفى رواية « يعذب بماتيح عليه » .

يقول النسوى فى شرح صحيح مسلم « ج ٦ ص ٢٢٨ » : اختلف العلماء فى تأويل الأحاديث التى وردت بتعذيب الميت بما نبح عليه، فحملها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويتاح بعد موته فتغلت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه . فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله تعالى ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ [سورة فاطر : ١٨] وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد :

إذا مت فاتمنى بما أنا أهله * وثقى على الجيب يا ابنة معبد

وقيل : إن الميت يعذب ، أى يتألم بسبب بكائهم عليه وكان يحب لهم ألا يبكوا ، وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري . وقال عياض : هو أولى الأقوال ، واحتجوا بحديث « إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويجه ، فإيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم » والمراد بذلك كله ليس مجرد البكاء ولكن النياحة .

وقال النووي في كتابه « الأذكار المستحبة من كلام سيد الأئمة » ص ١٤٨ : روي في صحيحهما - أى البخارى ومسلم - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ برئ من المصالحة والحالقة والشاقة . قلت : المصالحة التى ترفع صوتها بالنياحة ، والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة التى تشق ثيابها عند المصيبة ، وكل هذا حرام باتفاق العلماء .

وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل ، وروينا في صحيحهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله ﷺ فى البيعة ألا ننوح ، وروينا فى صحيح مسلم قوله ﷺ « اثنتان فى الناس هما بهم كفر ، الطعن فى النسب والنياحة على الميت » وفى سنن أبى داود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة . والنياحة هى رفع الصوت بالنديب ، والنديب تعديد النادية بصوتها محاسن الميت ، وقيل : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه .

ثم قال النووي : قال أصحابنا : ويحرم رفع الصوت بإفراط فى البكاء ، وأما البكاء على الميت من غير نديب ولا نياحة فليس بحرام . فقد روي فى صحيح البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى عنهما أن رسول الله ﷺ عاد سعد بن عباد ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود ، فبكى رسول الله ﷺ ، فلما رأى القوم بكاءه بكوا ، فقال « ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم » وأشار إلى لسانه .

وروينا في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ رفع إليه ابن ابته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال « هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء » وفي صحيح البخاري أن الرسول ﷺ دخل على ابنه إبراهيم - في دار ظئره - المريض - أبي سيف القين أي الحداد - وهو يجود بنفسه، أي يحتضر، فجعلت عينا الرسول ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال « يا ابن عوف إنها رحمة » ثم أتبعها بأخرى فقال « إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنما بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، واختلف العلماء من تأويلها على أقوال، أظهرها - والله أعلم - أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المذهب .

قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى، للحديث الصحيح « فإذا وجبت فلا تبكين باكية » وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث « فلا تبكين باكية » على الكراهة . انتهى ملخصا من الأذكار.

من هذا نعلم :

- ١ - أن الصبر على المكاره ومنها الموت مطلوب .
- ٢ - مظاهر الجزع والسخط على القضاء ممنوعة، من استحلها كفر، ومن لم يستحلها كان عاصيا .
- ٣ - الميت إذا أوصى بالحزن الخارج عن الحدود يناله نصيب من المسؤولية، وإن لم يوص لا يعذب بذلك، ولكن كان يود ألا تقع منهم هذه المظاهر .

٤ - أن مجرد البكاء على الميت مسموح به طبعاً وشرعاً، فهو رحمة في قلوب الرحماء، والرسول عليه الصلاة والسلام جرت عليه هذه السنة الطيبة، فبكى محتفظاً بإيمانه ورضائه بالقضاء .

٥ - إذا صحب البكاء قول أو فعل يتنافى مع الإيمان بقضاء الله كان معصية .
 وبناء على جواز البكاء بدون مظاهر الجزع ماذا نقول فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ أمر رجلاً أن يَحْتَوِ التراب في أفواه النساء وهن يبكين جعفر بن أبي طالب ؟
 والجواب أن ابن الأثير أورد هذا الخبر في كتابه « أسد الغابة » وذكر معه أن النبي ﷺ دخل على امرأة جعفر، وهي أسماء بنت عميس، فعزاها، ودخلت فاطمة وهي تبكي فقال « هل مثل جعفر فلتبك البواكي » ثم وفق ابن الأثير بين الخبر المانع للبكاء والخبر المبيح له، بأن المنع كان لسوء يبكين مع ندب وبياحة ولطم حدود، والإباحة كانت للبكاء المجرد عن ذلك . وجاء التوضيح في رواية أحمد عندما ماتت زينب بنت رسول الله ﷺ، فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال له « مهلاً يا عمر » ثم قال « إياكن ونعيم الشيطان » ثم قال « إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان » .

س : هل هناك فرق بين الرحمن الرحيم ؟

ج : الصفتان مشتقتان من الرحمة ، والرحمن هو البالغ الذروة في الرحمة ، والرحيم هو صاحب الرحمة الكثيرة ، فالرحمن أبلغ منه ، والرحمن خاص بالله تعالى ، لأنه لا يمكن لأحد سواه أن يبلغ الذروة فيها ، أما الرحمن فيمكن أن يوصف به غير الله سبحانه ، ومن هنا قال الأكثرون : إن الرحمن علم على الله وليس صفة ، لا يطلق على أحد سوى الله ، وما جاء عن البعض من وصف مسيلمة بأنه رحمن اليمامة ، وقول بعض الشعراء :

• وأنت حيث الورى لا زلت رحمانا •

فمن المبالغة في الكفر والضلال ، وقيل : إن ما كان فيه آل « الرحمن والرحيم » فهو خاص بالله تعالى ، وما ليس فيه « آل » بأن كان نكرة مثل « رحمن ورحيم » أو مضافا مثل « رحمن اليمامة ورحيم بنى فلان » فليس خاصا بالله .

ورحمة الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى التفضل والإنعام ، وأما الرحمة بالنسبة لما سوى الله فمعناها رقة في القلب تقتضى الإنعام .

س : يقول بعض الناس : إن أحسن صيغة لحمد الله هي : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، فهل هذا صحيح ؟

ج : الحمد في اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو في العرف يدل على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره ، والشكر في اللغة هو الحمد العرفي ، وفي العرف هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله ، فبين الحمد اللغوي والعرفي عموم وخصوص من وجه ، فيجتمعان فيما إذا كان باللسان في مقابل نعمة ، وينفرد اللغوي فيما إذا كان باللسان لا في مقابل نعمة ، وينفرد العرفي بصدقه بغير اللسان في مقابلة نعمة ، فمسرد الحمد العرفي أعم وهو اللسان والأركان أي الجوارح ، ومتعلقه أخص وهو كونه في مقابلة نعمة - والحمد اللغوي عكسه ، والحمد اللغوي مع الشكر اللغوي كذلك ، إذ الشكر اللغوي هو الحمد العرفي كما علم .

إن حمد الله وشكركه باللسان يحصل بأية صيغة ، وهو مندوب إليه ، وجاءت في فضله أحاديث منها : ما رواه أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال : صليت خلف رسول الله ﷺ فعمطت فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله ﷺ انصرف فقال « من المتكلم في الصلاة » ؟ فلم يجبه أحد ، ثم قالها الثانية « من المتكلم في الصلاة » ؟ فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ، قال « كيف قلت » ؟ قال : قلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، فقال « والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعبها » قال الترمذي : حديث حسن . وفي رواية أبي داود أن الرسول قال له « ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره » وفي مسند أحمد أن الرسول قال له « لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها شيء دون العرش » .

يقول السفاريني في غذاء الألباب « ج ١ ص ١١ » إن بعض الناس ذكر أن أفضل صبيغ الحمد : الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده . وأن ابن القيم أنكر على قائله غاية الإنكار لأنه لم يرد في الصحاح ولا السنن ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد معروف ، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن سيدنا آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام ، قال : ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله تعالى . قال أبو نصر : قال آدم : يا رب شغلتنى بكسب يدي ، فعلمنى شيئا من مجامع الحمد والتسبيح ، فأوحى الله إليه : يا آدم ، إذا أصبحت فقل ثلاثا ، وإذا أمسيت فقل ثلاثا « الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده » فذلك مجامع الحمد والتسبيح . قال ابن القيم : فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيدنا آدم ﷺ لما قبلت روايته ، لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله ﷺ ، فكيف بروايته له عن آدم .

قال : وبني على هذا بعض الناس مسألة فقهية فقال : لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه في برمينه أن يقول : الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده .

وردد هذا بما يطول ، والحاصل أن العبد لا يحصى ثناء على ربه ولو اجتهد في الثناء طول عمره .

ثم ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل روى في الزهد عن الحسن قال : قال داود : إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمته واحدة . وروى فيه أيضا عن المغيرة بن عتبة قال : لما أنزل الله على داود ﴿ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ﴾ [سورة سبأ : ١٣] قال : يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم عليّ تزيّنني على النعمة الشكر ثم تزيّلني نعمة بعد نعمة ، فالنعمة منك يا رب فكيف أطيق شكرك ؟ قال : الآن عرفتنى يا داود .

س : فى القرآن أن الله أجاب إبليس بعدم الموت قبل يوم القيامة، فهل ذريت كذلك لا يموتون ؟

ج : يقول الله تعالى لما طرد إبليس من الجنة ﴿ قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ﴾ قال فإنك من المنتظرين ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ [سورة الصافات : ٧٩ - ٨١] وقال مثل ذلك فى آيات أخرى تدل على أن إبليس لا يموت إلا يوم القيامة الذى يموت فيه كل كائن حتى ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ [سورة آل عمران : ١٨٥] ﴿ كل من عليها فان ﴾ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴿ [سورة الرحمن : ٢٦ ، ٢٧] .

أما ذرية إبليس فيموتون كما يموت بنو آدم، ولكل أجل طال أو قصر، وذلك لما يأتى :

١ - أنه لا يوجد دليل على أنهم منظرون كإبليس، فيصدق عليهم ما يصدق على كل كائن حتى .

٢ - قوله تعالى عن الكفار ﴿ أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ﴾ [سورة الأحقاف : ١٨] فهناك أمم سبقت من الجن والإنس ، أى ماتت .

٣ - وردت أخبار عن جن ماتوا ودفنوا وكان بعضهم ممن لقي النبى ﷺ « آكام المرجان للمحدث الشبلى ص ٣٨ - ٤٤ » .

٤ - وردت آثار تدل على أن ابن عباس رضى الله عنه سئل عن موت الجن فقال : يموتون إلا إبليس . « المرجع السابق ص ١٥٢ » .

س : لليهود دور كبير في التاريخ من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، وتحدث القرآن عنهم بأنهم أفسدوا وسيفسدون، وقال « وإن عدتم عدنا » فما هي الصفات المتأصلة فيهم من وجهة نظر الدين ؟

ج : القرآن الكريم حدّد الشخصية الأخلاقية لليهود، وتحدث عنهم في إنصاف، فمدحهم حين يستحقون المدح، وذمهم حين يمارسون ما يذمون عليه، وكان ذمهم طاغيا على مدحهم لما جيلوا عليه من أخلاق وما قاموا به من تصرفات منكرة، فمما ورد في مدحهم قوله تعالى ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ولضئلتهم على العالمين ﴾ [سورة البقرة : ١٧٦] أي على عالمي زمانهم .
ومن أخلاقهم الملمومة ما يأتي :

١ - الكذب على الله، قال تعالى ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [سورة آل عمران : ٧٥] وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴿ [سورة المائدة : ٦٤] ﴿ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ [سورة آل عمران : ١٨١] ﴿ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ﴾ [سورة المائدة : ١٨] .

٢ - جهم لسماع الكذب، قال تعالى ﴿ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ﴾ [سورة المائدة : ٤١] ﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ [سورة المائدة : ٤٢] .

٣ - التمرد على الله . قال تعالى ﴿ فيما نقضهم ميثاقهم لعنتهم وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ [سورة المائدة : ١٣] وهو ميثاق مع الله بالصلاة والزكاة والإيمان بالرسول ومساعدتهم والقرض الحسن .

٤ - التمرّد على الرّسل ، قال تعالى ﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ﴾ [سورة البقرة : ٥٥] ﴿ كلما جاءهم رسولّ بما لا تهوى أنفسهم فرىقا كلّبوا ورفيقا يقتلون ﴾ [سورة المائدة : ٧٠] ﴿ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هما قاصدون ﴾ [سورة المائدة : ٢٤] .

٥ - الجدال والمراء . قال تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ﴾ [سورة البقرة : ٢٤٧] ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا ﴾ [سورة البقرة : ٧٠] .

٦ - كتمان الحق والتضليل ، قال تعالى ﴿ ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتُموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ [سورة البقرة : ٤٢] ﴿ يَلْبُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [سورة آل عمران : ٧٨] .

٧ - النفاق ، قال تعالى ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ﴾ [سورة البقرة : ١٤] ﴿ أمّا مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ﴾ [سورة البقرة : ٤٤] .

٨ - إثارة المنفعة الشخصية والأنانية الطاغية ، قال تعالى ﴿ أفكلما جاءكم رسولّ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ﴾ [سورة البقرة : ٨٧] ﴿ ليس علينا في الأيمن سبيل ﴾ [سورة آل عمران : ٧٥] .

٩ - حب الشر للناس والسعي في إفسادهم . قال تعالى ﴿ وفي كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ﴾ [سورة البقرة : ١٠٩] .

١٠ - كراهية الخير لغيرهم . قال تعالى ﴿ إن تمسّسكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرّخوا بها ﴾ [سورة آل عمران : ١٢٠] ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ [سورة النساء : ٥٤] .

١١ - الكبر والتعالى على الناس . قال تعالى ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ [سورة المائدة : ١٨] ﴿ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ﴾ [سورة النساء : ٤٩] ﴿ ليس علينا في الأميين سبيل ﴾ [سورة آل عمران : ٧٥] .

١٢ - الاستغلال والانتهازية ، قال تعالى ﴿ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ﴾ [سورة النساء : ١٦١] ﴿ أكلون للسحت ﴾ [سورة النساء : ٤٢] .

١٣ - عدم الأدب في الخطاب . قال تعالى ﴿ من الذين هادوا يعرفون الكلم من مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لئلا بالسحتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾ [سورة النساء : ٤٦] .

١٤ - سهولة الاغتيال ، قال تعالى ﴿ ويقتلون النبيين بغير الحق ﴾ [سورة البقرة : ٦١]

١٥ - قسوة القلب وجمود العاطفة . قال تعالى ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ [سورة البقرة : ٧٤] .

١٦ - عدم الوفاء بالعهود . قال تعالى ﴿ أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ﴾ [سورة البقرة : ١٠٠] .

١٧ - تبليد حسهم وموت ضميرهم الأدبي ، قال تعالى ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴾ [سورة المائدة : ٧٩] ﴿ ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ﴾ [سورة المائدة : ٨٠] .

١٨ - التحايل على المخالفة ، قال تعالى ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ [سورة البقرة : ٦٥] ويفسر ذلك قوله تعالى ﴿ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يستطيعون ولا تأتيهم ﴾ [سورة الأعراف : ١٦٣] .

١٩ - الجبن ، قال تعالى ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم

لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شلبد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴿ [سورة الحشر: ١٣، ١٤] ﴾ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴿ [سورة البقرة: ٢٤٩] ﴾ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴿ [سورة البقرة: ٩٦] .

٢٠- البخل، قال تعالى ﴿ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا ﴾ [سورة النساء: ٥٣] ﴿ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [سورة التوبة: ٣٤] .

٢١- تحريف الكتب المقدسة قال تعالى ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ﴾ [سورة البقرة: ٧٩] ﴿ من الذين هادوا يعرفون الكلم عن مواضعه ﴾ [سورة النساء: ٤٦] .

٢٢- استباحة الكفر فى سبيل تحقيق أغراضهم . قال تعالى ﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ﴾ [سورة النساء: ٥١] ﴿ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ﴾ [سورة المائدة: ٨٠] .

هذه صورة من أخلاق اليهود كما وصفها القرآن الكريم . تمردوا على تعاليم اليهودية السماوية واستبدلوا بها تعاليم أخرى زعموا أنها أفضل من التوراة « التلمود » ومن أجل هذا لفظتهم كل الدول التى يحلون بها وتاريخ طردهم من بلاد أوروبا مسطر فى الكتب، ويؤكد خبث نيتهم ما تركز أخيرا فى صورة بشعة هى الصهيونية بأساليبها الوحشية المعروفة، وإذا كان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذا كان الله قد تأذن ليعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فذلك يعطينا الأمل فى نصر الله لنا عليهم إن نصرناه بالإيمان القوى والتسلح بكل سلاح مادي ومعنوي، مع وحدة تجمع الكلمة وتعمل للصالح العام . « انظر كتابنا : دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة » .

س : في سورة القصص جاء قوله تعالى ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ﴾ [الآية : ٢٠] وفي سورة يس جاء قوله ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ [الآية : ١٩] فما هو السر في تقديم ﴿ رجل ﴾ في الآية الأولى وتأخيرها في الآية الثانية ؟

ج : القرآن كله في أعلى درجات البلاغة العربية كما هو معروف ، وقد اجتهد العلماء في بيان أسرار بلاغته ، فأدركوا بعضها وخفى عليهم البعض الآخر ، ووضعت في ذلك كتب خاصة ، مثل : غرائب آي التنزيل لزين الدين الرازي الخلفي المتوفى سنة ٦٦٦ هـ ، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ، لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، للشينخ زكريا الأنصارى ، متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار ، وغير ذلك .

وبخصوص ما جاء في السؤال قال الكرمانى : خصت سورة القصص بالتقديم لقوله قبله ﴿ فوجد فيها رجلين يقتتلان ﴾ [الآية : ١٥] ثم قال ﴿ وجاء رجل ﴾ وخصت سورة يس بقوله ﴿ وجاء من أقصى المدينة ﴾ لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل ، فلما سمع بخبر الرسول سعى مستعجلاً ، أى أن الإخبار هنا هو عن سعيه وليس عنه ، والتقديم هنا للاهتمام والاعتناء بالفعل لا بالفاعل .

س : يقول بعض الناس إن الرسل السابقين لم يعيشوا إلا إلى الإنس فقط، وأما سيدنا محمد ﷺ فمن خصائصه أنه أرسل إلى الإنس والجن. فهل هذا صحيح؟

ج : سبق أن ذكرنا أن الجن مكلفون كالإنس، ولا بد للتكليف من رسالة رسول، ومن المؤكد أن النبي ﷺ أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس، قال تعالى ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ [سورة الجن : ١] وقال ﴿ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أحببوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ﴾ [سورة الأحقاف : ٢٩-٣١] فهل قولهم ﴿ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... ﴾ يدل على أن موسى كان مرسلا إلى الجن، أو لم يكن مرسلا إليهم ولكنهم عرفوا أن كتابا نزل عليه، وهل معرفتهم بموسى تدل على إيمانهم به أو عدم إيمانهم ؟

بعض العلماء يقول : كان الجن الذين لقوا النبي ﷺ يهودا يعني آمنوا بموسى . ومنهم عطاء الذي قال : كانوا يهودا فأسلموا وارتضى القرطبي في تفسيره هذا الرأي «ج ١٦ ص ٢١٧» ويقول ابن عباس : إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام، وقوله تعالى ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ يراد به التوراة لا الإنجيل، فهل هؤلاء الجن كانوا مقيمين بالمنطقة التي أرسل فيها موسى فقط، ولم يدخلوا المنطقة التي أرسل فيها عيسى ؟ وهل كان إيمانهم بموسى تكليفا ألزموا به أو كان اختيارا منهم دون تكليف ؟ وكل ذلك مع التسليم بأن كل الجن مكلفون بعبادة الله ومحاسبون يوم القيامة، ومن الجائر أن يرسل

إليهم رسل غير المذكورين في القرآن وهم خمسة وعشرون، فإله يقول ﴿ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ﴾ [سورة النساء : ١٦٤] .

ولعدم التأكد من رسالة موسى وعيسى وغيرهما إلى الجن قال بعض العلماء ، ومنهم مقاتل بن سليمان من رجال التفسير: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد ﷺ « تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢١٧ » .

وارتضى القرطبي هذا القول واستدل عليه بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي ﷺ قال « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحر وأسود ، وأحللت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا ، فأبما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونصرت بالرب بين يدي مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة » قال مجاهد : الأحمر والأسود هما الجن والإنس ، وفي رواية من حديث أبى هريرة « وبعثت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون » .

ويفرع القرطبي على ذلك مسألة يقول فيها : إن الجن كالإنس فى الأمر والنهى والثواب والعقاب . وقال الحسن : ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار، يدل عليه قوله تعالى ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم ﴾ . وبه قال أبو حنيفة قال : ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم : كونوا ترابا مثل البهائم ، وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون فى الإساءة يجازون فى الإحسان مثل الإنس ، وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى ، وقد قال الضحاك بن مزاحم : الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون . قال القشيري : والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله . انتهى ما قاله القرطبي .

وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للسفطلانى « ج ٥ ص ٦٩ » أن من أدلة مالك على الثواب والعقاب قوله تعالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ ثم قال ﴿ فبأى

آلهم ربكما تكليبان ﴿ [سورة الرحمن : ٤٦ ، ٤٧] والخطاب للإنس والجن ، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين ومن شأن المؤمن أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . وجاء في الرد على أبي حنيفة في أنهم لا يثابرون بأن الثواب مسكوت عنه - أى في الآية التي استدلت بها - وأن ذلك من قول الجن فيجوز أنهم لم يطلعوا على ذلك وخفى عليهم ما أعدده الله لهم من الثواب .

وبعد ، فإن الكلام في ثواب الجن المؤمن من أمور الغيب وقول القشيري فيه صحيح ، وليس ذلك مما يهمننا عمليا في الدنيا ، وما ذكرته إلا للسؤال عنه من جملة الأسئلة الكثيرة التي توجه إلى . ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب « آكام المرجان » للشبلي ص ٣٤ - ٦٢ .

س : قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها: صلاة الكفارة، مع حديث طويل في كیفيتها منسوب للنبي ﷺ، جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يعصها يصلي في آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك، وهي كفارة أربع مائة سنة في رواية أبي بكر وألف سنة في رواية علي، ولما كان ابن آدم يعيش ستين أو مائة سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبوية وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد، وبعد الصلاة يصلي على النبي ﷺ مائة مرة، ويدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء يطلب المغفرة... فهل هذا الحديث بما جاء فيه صحيح، وما الذي يكفر الصلاة؟

ج : لم أشر على هذا الحديث في الكتب الصحيحة، وعلامة الوضع فيه ظاهرة، فالصلاة التي تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها، وقد مر في ص ٤٤٠ من المجلد الثاني من هذه الفتاوى أن من ترك الصلاة ناسياً لا يكفرها إلا قضاؤها كما صح في الحديث، وإذا كان هذا في الصلاة التي نام عنها أو سها عنها الإنسان فكيف بالصلاة المشتركة عمداً؟ إن قضاها أولى بالرجوب.

إن الكلام المذكور يغري الناس بترك الصلاة حيث يكفهم عنها صلاة واحدة في آخر جمعة من رمضان، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، بل إنهم على الرغم من قبولهم الأحاديث التي تقول إن الصلاة الواحدة في مسجد مكة بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد المدينة بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، يقولون بأنها لا تغني عن

الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفاتية، وإنما المراد كثرة ثواب الصلاة في هذه الأماكن المقدسة .

وأحذر من يقومون بترويح هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه ، فهو أولاً كذب على الله وعلى رسوله ، فالله تعالى يقول ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ ﴾ [سورة النحل : ١١٦] والرسول ﷺ يقول « من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » رواه البخاري ومسلم .

وهو ثانياً سيتحمل وزر من يتهاونون في الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة المزعومة ﴿ وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالُوا مَعْ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّالْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [سورة العنكبوت : ١٣] « ومن سنَّ سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة » رواه مسلم . والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون في طبعه وتوزيعه داخلون في هذه المسؤولية .

س : ما حكم الدين فيمن يدخل المسجد في يوم الجمعة أو في المناسبات، ويطلب من الناس معونة متظاهراً بالمرض أو الحاجة، هل يجوز له ذلك، وهل يجوز أن نتصدق عليه ؟

ج : لقد ألف الإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع بعنوان « بذل المسجد لسؤال المسجد » ولخص الحكم في قوله : السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل قربة يشاب عليها ، وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً . هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث ، وأورد حديثاً رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله ﷺ « هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً » ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه . ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام ، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة ، حيث اطلع النبي ﷺ على ذلك بإخبار أبي بكر ولم ينكره ، ولو كان حراماً لم يقر عليه ، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد ، ولو ثبت أن هناك نهياً عن السؤال بالمسجد لكان محمولاً على الكراهة التنزيهية وكان حديث أبي بكر صارفاً له عن الحرمة .

وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة في المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم ، وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والنام نصوا على كراهته لا تحريمه . فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد وغير معارض ، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب ، وكل من الأمرين لا سبيل إليه . وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم ، قال المنذرى : وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه ، والبخاري في أحكام المساجد للزركشي .

ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال : وقف على عليّ بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع ، فنزع خاتمه فأعطاه السائل ، فتزلت ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ [سورة المائدة : ٥٥] .

وذكر السيوطي طرقاً أخرى لنزول هذه الآية وفيها تصديق عليّ وهو راكع ، ثم ذكر حديثاً للحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال : قام سائل على عهد النبي ﷺ فسأله ، فسكت القوم ، ثم إن رجلاً أعطاه فأعطاه القوم ، فقال ﷺ « من سنّ خيراً فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير متقص من أجورهم » وذكر أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه « المدخل » وهو « من سأل في المسجد فاحرموه » لا أصل له ، وقال : إن حكمنا بالكراهة مأخوذة من حديث النهي عن نشدان الضالة في المسجد وقوله « إن المساجد لم تُبَن لهذا » . قال النووي في شرح مسلم : في هذا الحديث النهي عن نشدان الضالة في المسجد ، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره ، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه لأنه مجمعه فلا بد لهم منه . اهـ .

وجاء في « غذاء الألباب للسفاري » « ج ٢ ص ٢٦٧ » أن ابن تيمية مثل عن السؤال في المسجد فقال : أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة ، فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس ، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز .

١٤١ : متى يجب رفع اليدين عند التكبير فى الصلاة ؟

ج : التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب ، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .

أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال ، وليس بواجب ، وذلك فى أربع حالات : الأولى عند تكبيرة الإحرام ، وذلك لفعل النبى ﷺ ، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقال الحاكم - كما رواه البيهقى - لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله ﷺ الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة - غير هذه السنة .

والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه ، وذلك لفعل النبى ﷺ كما رواه اثنان وعشرون صحابيا ، فى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حلق منكبیه ، ثم يكبر ، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد .

قال البخارى : ولا يفعل ذلك - أى رفع اليدين - حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك ، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدين ، وقال البيهقى : فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى .

وأما الحالة الرابعة فعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره .

س : بعض الأحكام الشرعية قد تصدر أحياناً من جهات متعددة، وقد يكون الحكم في المسألة الواحدة مختلفاً من جهة إلى أخرى، فأى الجهات نصدق؟ وهل يجب الالتزام بالفتوى؟

ج : كانت الأحكام الشرعية سهلة المأخذ في صدر الإسلام، إما من القرآن وإما من السنة. فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول ﷺ كان يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة، وكان الصحابة والتابعون من بعدهم يعرفون الأحكام ويعلمون من لم يعرفها من الذين لم تيسر لهم معرفتها مباشرة من الكتاب والسنة.

والمفروض فيمن يجهل حكماً شرعياً أن يسأل عنه من يعرفه، والمفروض أيضاً فيمن يعلم أن يعلم من لا يعلم، والنصوص في ذلك معروفة.

ومن الأحكام الشرعية ما هو موضع اتفاق لا يختلف فيه اثنان، كصلاة الظهر أربع ركعات، ومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص الصريح الواضح فيه، وقام المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسية حسب القواعد المعروفة للاستنباط. وذلك كقراءة الفاتحة خلف الإمام. وفي هذا النوع قد تختلف الآراء، ويمكن لأى إنسان أن يأخذ بأى رأى منها دون حرج بعيداً عن التلقيق الذى تتبع فيه الرخص ويُسلم إلى حكم في المسألة لا يقول به أحد من المجتهدين كالزواج بغير صداق ولا ولى ولا شهود.

وكان في الصحابة مجتهدون تختلف أنظارهم في المسألة الواحدة، وكذلك كان في التابعين مثلهم، وكان الاختلاف محدوداً، ثم كثر بتقدم الزمن وكثرة الحوادث التى لم يرد فيها نص وليست لها نظائر سابقة يقاس عليها إن توافرت عوامل الصحة للقياس، وبانتشار العلماء في الأقطار كان بعض الأقطار يميل إلى رأى العالم البارز فيها، وحدث في بعض الأقطار أن اختار الحاكم فيها رأياً من آراء العلماء ليكون القضاء

والفتوى على أساسه، وجاءت القاعدة التي قررها الأصوليون وهي « حكم الحاكم يرفع الخلاف » فطبقت في بعض البلاد على المؤسسات الرسمية، وتركت لغيرها الحرية في اتباع أى رأى من الآراء الاجتهادية واختياره للإجابة على الأسئلة التي توجه إليها .

في أيام النبي ﷺ كانت السلطات الثلاثة المعروفة حديثاً في يده عليه الصلاة والسلام، وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية . ثم فصلت بعد ذلك بتطور النظم، ومن السلطة التشريعية كان منصب الإفتاء، ومن القضائية كان منصب القضاء .

وظهرت الصفة الرسمية لهذين المنصبين في الدولة الإسلامية في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٩٢٦ هـ (١٥٢٠ م) ونهض بأمور الدنيا والدين، ولما ضعفت الدولة العثمانية ظهر في مصر نظام الامتياز ونشأت المحاكم المختلطة سنة ١٨٧٥ م، وصدرت اللائحة الشرعية سنة ١٨٨٠ م، وجرى نص المادة « ٢٥ » منها بأن المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر مواد الأحوال الشخصية وما يتفرع عنها، وكذا في مواد القتل « ما يسمى الآن بالقانون الجنائي » ولذلك كان عرض الأحكام على « المفتي » واجبا، ثم جاءت المحاكم الأهلية سنة ١٨٨٣ م التي صنعها الاستعمار، فضعف شأن المحاكم الشرعية واقتصرت على الأحوال الشخصية فقط .

كان الجامع الأزهر الشريف هو المرجع لمعرفة الأحكام الشرعية عند الحاجة إليها، فكانت المحاكم تطلب من شيخه الرأى في المسألة الدينية ليستشير به القاضى في الحكم، وصدر قرار رسمى بمنصب الإفتاء مع منصب مشيخة الأزهر ثم أضيف منصب الإفتاء إلى وزارة العدل فكان يختار المفتي من كبار القضاة ومن أعضاء المحكمة العليا الشرعية بالذات، ثم ألغى القضاء الشرعى سنة ١٩٥٥ م، ومع ذلك بقى منصب المفتي إلى الآن، وحصرت مهمته الرسمية في أمرين : إثبات أواقيل الشهور العربية وبخاصة ما فيها مواسم، وأخذ الرأى في الإعدام بالقصاص بعد إجراءات المحاكمة، ورأيه في الأمر

الأول ملزم كما كان رأى المحكمة العليا الشرعية قبل إلغائها ملزماً، ورأيه فى الأمر الثانى استشارى غير ملزم.

ورأؤه فى المسائل الأخرى - بعد إلغاء الاحتفال بالمحمل وبوفاء النيل - ليست رسمية، وبالتالي ليست ملزمة، فهى كراى أى عالم من علماء الدين، فى المسائل الفرعية والجزئية والمحلية أما المسائل الكبرى والقضايا الهامة التى تعم العالم الإسلامى فالمرجع فيها هو شيخ الأزهر بوصفه رئيساً لمجمع البحوث الإسلامية حسب القانون الأخير رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ م.

العلاقة بين الإفتاء والقضاء :

قال الخبراء : إن هناك فرقاً بين الإفتاء والقضاء من جهتين، الأولى أن الفتوى لا تتعدى أن تكون إخباراً عن الله تعالى لمجرد بيان الحكم، وليس فيها إلزام بهذا الحكم، أما القضاء فهو إلى جانب الإخبار عن الله تعالى ببيان الحكم، فيه إلزام بهذا الحكم، وللقاضى حق إقامة الحدود والقصاص . وله الحبس والتعزير عند عدم الامتثال .

والثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم تنأتى فيه الفتوى، يعنى كل ما فيه قضاء يمكن أن يكون فيه فتوى، وليس العكس، يعنى ليس كل ما فيه فتوى يمكن أن يكون فيه قضاء، فالأحكام الشرعية قسمان، قسم يقبل القضاء مع الفتوى كمسائل المعاملات والأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وقسم لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات فليس للقاضى أن يحكم بصحة الصلاة أو بطلانها .

وذلك إلى جانب أن القضاء يقوم على خصومة يستمع فيها القاضى إلى الدعوى وأدلتها، بخلاف الفتوى فليس لها ذلك، إذ هى واقعة يطلب صاحبها حكم الشرع فيها .

ثم قال الخبراء : قد تكون الفتوى ملزمة إذا التزم المستفتى بالعمل بها، أو شرع فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى، أو اطمأن قلبه إلى صحتها، أو لم يجد إلا مفتياً

واحدًا، فلو وجد أكثر من مفت وتوافقت الفتويان لزم العمل بها، وإن اختلفتا فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بها، وإلا كان عليه العمل بفتوى من يطعن إليه علما ودينا .

بعد هذا أقول للسائل: إن أي فتوى من عالم موثوق به توافق أي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يجوز الأخذ بها، أيا كانت وظيفة العالم، كما يجوز له عدم الأخذ بها لأنها غير ملزمة إلا في الأحوال التي سبق ذكرها، وذلك فيما عدا ما يصدر من المفتي الرسمي بخصوص مواعيد المناسبات الدينية التي كانت من اختصاص المحكمة العليا الشرعية، فذلك قضاء أو يشبهه، ويمكن الرجوع إلى الفتوى الخاصة بأن اختلافهم رحمة .

س : من الأمراض الخلقية المتفشية بين الناس - مرض الغيبة، نريد توضيحاً
لمعناها وما تتحقق به والباعث عليها وأثرها وما هو علاجها ؟

ج : الكلام عن الغيبة يكون عن عدة أمور هى :

١ - تعريفها : هى ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه ، قال رسول الله ﷺ « هل تدرّون ما الغيبة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أ رأيت إن كان فى أخى ما أقوله ؟ قال « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ، سواء فى ذلك أن يكون ما يكرهه الإنسان فى بدنه أو نسبه أو خلقه أو قوله أو فعله أو فى غير ذلك ، وقال الحسن : ذكر الغير على ثلاثة أنواع : الغيبة والبهتان والإفك . فالغيبة أن تقول ما فيه ، والبهتان أن تقول ما ليس فيه ، والإفك أن تقول ما بلغك .

٢ - ما تتحقق به : الغيبة قد تكون باللسان ، وقد تكون بالإشارة ، وقد تكون بالمحاكاة والتقليد ، بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العيب وهو سوء الظن قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : دخلت علينا امرأة ، فلما ولّت أو مات بيدي أنها قصيرة ، فقال عليه الصلاة والسلام « اغتبتهما » رواه ابن أبى الدنيا وابن مردويه . كما قالت عائشة : حاكيت إنساناً - يعنى قلدته ، فقال لى النبى ﷺ « ما يسرنى أنى حاكيت إنساناً ولى كذا وكذا » رواه الترمذى وصححه ، يعنى : لو أعطيت شيئاً كثيراً من المال فى مقابل أننى أقلد أحداً بما يكرهه ، لا أفعل ذلك - ولو سمع إنسان شخصاً يقتاب أحداً فرضى بكلامه واستلذه ولم ينكره كان شريكاً فى الغيبة ، لأنه رضى بذكره أخيه بالعيب .

٣ - أثرها فى الدنيا : تفرق بين الناس ، وتورث العداوة فيما بينهم ، وفيها فضيحة وهتك أستار ، وقد تجر إلى ما هو أسوأ من ذلك .

٤ - الأسباب الباعثة عليها : أسبابها كثيرة، منها : الحقد والغضب، ومعاملة الأقران وموافقة الرفقاء، والتقدم عند الرئيس لهدم المعتاب، والهزل وإضاعة الوقت، التبرؤ من العيب لإلصاقه بغيره، الحسد، السخرية والاحتقار، بل قد يعث عليها الغضب لله، فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عامر بن واثلة أن رجلاً مرَّ على قوم في حياة النبي ﷺ فسَلَّم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم إني لأبغض هذا في الله، فلما بلغه ذلك اشتكاه إلى النبي ﷺ ليبين له لماذا يبغضه في الله، فسأله الرسول لماذا تبغضه؟ فقال : أنا جاره والله ما رأيته يصلي صلاة قط ! إلا هذه المكتوبة، فقال الرجل : وهل رأيته أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود، فقال لا، كما سأله عن مثل ذلك في الصوم حيث لا يصوم إلا رمضان، وعن الزكاة فلا يتجاوزها إلى الصدقات الأخرى، فقال الرسول للرجل « قُمْ فلعله خير منك » والمراد أنه ما دام يقوم بالفرائض فلا يصح أن يعاب ويُبغض لأنه لم يقم بالنوافل - « الإحياء ج ٣ ص ١٢٨ ».

٥ - صفات المعتاب : الذي يختاب غيره فيه صفات ذميمة، فهو حقود، عديم المروءة، مفتخر، حسود، مُزَامٍ، غافل عن الله، غافل عن عيوبه هو، فاسق لأن الغيبة من الكبائر، مضيق لحسناته لأن من اغتابه يأخذ منها، حامل لسيئات غيره، مشيع على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعيبه، وفي ذلك حديث رواه الطبراني بإسناد جيد « من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حسبه الله في نار جهنم حتى يأتي بتقاد ما قال » وفي رواية « أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها برئ يشبه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يلقيه يوم القيامة في النار حتى يأتي بتقاد ما قال » أي حتى يأتي بالدليل على ما اتهمه به، والمعتاب مسلم ناقص الإسلام، لحديث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » رواه البخاري ومسلم.

٦ - أثرها على العبادة : رأى بعض الفقهاء أن الغيبة تبطل الصيام، فإن لم تبطله

نقصت من ثوابه ، للحديث الذي رواه أحمد في الفتاين اللتين كانتا تغتابان أثناء الصيام ، حيث استقامت كل منهما قيعاً و دما وصديدا ولحما وذلك أمام النبي ﷺ فقال « إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما ، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى ، فجعلتا تأكلان من لحوم الناس » وكان عطاء من كبار علماء التابعين يرى بطلان الوضوء والصلاة والصيام بالغيبة « الإحياء ج ٣ ص ١٢٤ » وحسنات المغتاب تنقل إلى من يغتابه ، يقول الحسن لرجل قال له : لماذا تغتابني ، أنت لست عظيما حتى أحكمك في حسناتي « ص ١٢٩ » وروى عن الحسن أن رجلا قال له : إن فلانا قد اغتابك ، فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال له بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها ، فاعذرني فأني لا أقدر أن أكافئك على التمام « ص ١٣٤ » .

٧- عقابها عند الله : المغتاب انتهك حرمة أخيه ، والحديث يقول « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه مسلم ، وروى حديث ضعيف يقول إن الغيبة أشد من الزنى ، (ص ٢٠٧ ترغيب) وقد غضب النبي من سماع الغيبة ، كما غضب على عائشة حين قالت عن صفية : إنها قصيرة ، فقال لها « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . وجعلها القرآن كأكل لحم الميت في قوله تعالى ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ [سورة الحجرات : ١٢] وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي ﷺ « تَحَلَّلْ » فقال : ويم أتخلل وما أكلت لحماً ؟ قال « إنك أكلت لحم أخيك » رواه الطبراني ورواه زيادة على ما هم حديث مقبول أن المغتابين يؤذون أهل النار برائحتهم ومنظرهم القبيح زيادة على ما هم فيه من الأذى ، وجاء في حديث أيضاً أن لحم الميت يقرب للمغتاب ويقال له كله ميتا كما أكلته حياً ، كما جاء في حديث رواه ابن حبان في صحيحه أن أكل جيفة الحمار أهون من الغيبة ، وجاء في حديث أحمد أن النبي ﷺ مرَّ ليلة الإسراء على قوم يأكلون

الجيف وأخبره جبريل أنهم الذين يأكلون لحوم الناس ، وفى حديث رواه أبو داود أن المغتائبين لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم ، كما رآهم النبى ليلة المعراج ، وفى حديث رواه أحمد أن ربحا ممتنة ارتفعت فأخبر النبى بأنها رائحة الذين يفتابون المؤمنين ، وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات أن النبى ﷺ مر بقبرين يعذبان ، أى يعذب من فيهما ، ووضع عليهما جريدة عسى أن يخفف الله بها عنهما ، وذلك من أجل الغيبة والبول ، أو فى النيمة والبول ، « الترغيب ج ٣ ص ٢٠٨ » والغيبة - كما سبق - تبطل العبادة عند بعض العلماء ، وتأكل الحسنات ، وتحمل صاحبها سيئات الناس الذين اغتابهم .

٨ - عدم المشاركة فيها : من سمع شخصا يفتاب غيره لا ينبغي أن يوافقه ويسكت ويرضى ، فالله يقول فى شأن الصالحين ﴿ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ﴾ [سورة القصص : ٥٥] ويقول ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ... ﴾ [سورة الأنعام : ٦٨] ويجب الذب عن عرض أخيه ، فقد جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وحسنه « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » .

٩ - ما يباح من الغيبة : إذا كان ذكر الإنسان غيره بما يكرهه محرما لأنه غيبة ، فقد تكون هناك حالات يجوز للإنسان أن يذكر عيوب غيره لا من أجل التحقير والاستهزاء ، وذلك فى مثل الظلم لنيل الحق وعرض الظلامة بذكر ما يكرهه الظالم ، قال تعالى ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ [سورة النساء : ١٤٨] حيث لا ينال الحق إلا بذكر الظالم بالرشوة أو التباطؤ فى العمل أو السرقة ... فى الحديث « إن لصاحب الحق مقالا » رواه البخارى ومسلم ، وفى حديثهما أيضا « مظل الغنى ظلم » وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح قوله ﷺ « لئى الواجد يحل عقوبته »

وعرضه « أى تأخر القادر عن سداد دينه يبيح لصاحب الدين طلب عقوبته والتحدث فى عرضه بما يكرهه .

ومنها التوصل بالغيبة لإزالة منكر، وذلك بالدلالة عليه، كما بلغ زيد بن أرقم إلى النبى ﷺ ما قاله أبى بن خلف « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرض منها الأذل » [سورة المنافقون : ٨] وعبد الله بن مسعود بلغ النبى ﷺ عيب بعض المسلمين قسمته للمال، كما تابح الغيبة للفتوى، فقد قالت هند للنبى ﷺ عن زوجها أبى سفيان : إنه شحيح ولا يعطيها ما يكفيها النفقة (متفق عليه) وذكر الصحابة أمام النبى امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها، كما رواه ابن حبان وصححه الحاكم، فقال « هى فى النار » ولم ينكر عليهم أنهم عابوها بذلك . ومنها تحذير المسلمين من شره بلذكر عيبه كقول النبى ﷺ « بش أخو العشيرة » متفق عليه وقال الغزالي فى كتابه « الإحياء ج ٣ ص ١٣٢ » يجوز كشف بدعة المبتدع وفسقه حتى لا ينخدع الناس به، ففيه توعية ونصيحة للمسلمين للبعد عن شره، ومنها المشورة عند شراء شيء فيذكر العارف بعيوبه ما فيه من عيوب، والمشورة عند الزواج أيضا لمعرفة حال العروسين، فالمستشار مؤتمن، فقد قال النبى ﷺ لفاطمة بنت قيس عن معاوية بأنه صعلوك لا مال له، حين استشارته فى زواجها منه، وكذلك لو كان الشخص مجاهرا بفسقه ومعصيته ولا يبالى أن يذكره الناس بالسوء، فقد روى فى حديث « أترغبون عن ذكر الفاجر، اهتكموه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحلره الناس » « الإحياء ج ٣ ص ١٣٢ » فمن ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، كما روى فى حديث ضعيف . وقال عمر « ليس لفاجر حرمة » ص ١٣٣ . وجاء فى المصدر السابق ص ١٣٢ : كانوا يقولون : ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الجائر، والمبتدع، والمجاهر بفسقه .

وليس من الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بلقب يعرف به ويشتهر، ولا يكاد يعرف بغيره، كالأعرج والأسود .

١٠ - كفارة الغيبة : من وقعت منه غيبة يجب أن يتوب منها ، وذلك بالندم والعزم على عدم العود إلى المعصية ، ويتم التوبة باستحلال المظلوم وطلب العفو عنه ، وكذلك بالاستغفار له ، يقول ابن القيم : لا يلزم استحلاله كالحقوق المالية ، لعدم فائدة ذلك ، ولأنه ربما يترتب عليه ضرر « غذاء الألباب ج ١ ص ٩٣ » .

١١ - علاج الغيبة : علاجها يكون بالتوعية من أخطارها الدنيوية والأخروية التي سبق بعضها ، كما تعالج بانشغال الإنسان بعيوب نفسه بدل الانشغال بعيوب الناس ، وكذلك عدم معاملة الناس بالاشتراك فيها ، وخشية الله من الحقد والحسد وحب الذات وكراهة الخير للناس ، ونهى المغتاب وعدم سماع غيبته ، وتعويد اللسان على الكلام الطيب وعفته عن القول الخبيث ، يقول مالك بن دينار : مرَّ عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب ، فقال الحواريون : ما أنتن ريح هذا الكلب ، فقال عيسى عليه السلام : ما أشد بياض أسنانه ، كأنه نهاهم عن غيبة الكلب وذكر القبيح « الإحياء ج ٣ ص ١٢٥ » .

يمكن الرجوع إلى « إحياء علوم الدين » ج ٣ وإلى « الترغيب والترهيب » ج ٣ وإلى « غذاء الألباب » ج ١ .

س: من الأمراض الخلقية الشائعة مرض النميمة، نريد كلمة جامعة عنها وما هو السبيل إلى علاجها ؟

ج : الكلام عن النميمة يتناول عدة أمور هى :

١- تعريفها : هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد . يقول الغزالى « الإحياء ج ٣ ص ١٣٥ » : تطلق النميمة فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه ، كما تقول : فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، وتعرف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز والإيماء ، فالنميمة إفشاء السر وكشف السر عما يكره كشفه ، وجاء فى الحديث أن النبى ﷺ مر على قيرين يعذبان فوضع عليها جريدة وقال إنهما يعذبان فى كبير ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس .

يقول ابن القيم : أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة والدماء ، فمن ترك الاستبراء الذى هو مقدمة الصلاة ، ومن نَمَّ والنميمة أصل العداوة المريقة للدماء ، فحفظهما العذاب الشديد « غذاء الألباب ج ١ ص ٩١ » ويقول الشاعر :

لى حيلة فيمن ينم وليس للكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتى فيه قليلة

٢ - مظاهرها : تكون النميمة بين الحبيبين وبين الزوجين ، وبين الأسرتين ، وبين الدولتين ، وبين الرئيس والمرءوسين .

٣ - آثارها : التفرقة بين الناس ، قلق القلب ، عار للناقل والسامع ، حاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس ، حاملة على القتل ، وعلى قطع أرزاق الناس ، جاء فى الحديث « لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا ، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر » .

٤ - صفات النمام : النمام ذليل ، جاء في إحياء علوم الدين « ج ٣ ص ٣٥ » أن رجلاً سأل حكيماً عن السماء وما أثقل منها ؟ فقال : البهتان على البرئ ، وعن الأرض وما أوسع منها ؟ فقال : الحق ، وعن الصخر وما أقسى منه ؟ فقال : قلب الكافر . وعن النار وما أحرّ منها ؟ فقال : الحسد ، وعن الزمهرير وما أبرد منه ؟ فقال : الحاجة إلى القريب إذا لم تنجح . وعن البحر وما أغنى منه ؟ فقال : القلب القانع ، وعن اليتيم وما أذل منه ؟ فقال : النمام إذا بان أمره ، النمام كذاب ، غشاش ، مفتاب ، خائن للمسر ، غادر للمهد ، غال حسود ، منافق ، مفسد يحب الشر للناس ، الصدق لا يدم من أحد إلا من النمام ، ذو وجهين ، متجسس ، فاسق .

٥ - أسبابها والغرض منها : إرادة سوء للمحكى عنه ، وحب المحكى إليه التزلف إليه ، والتسليّة والفضول .

٦ - عقابها : جاء في الحديث « لا يدخل الجنة نمام » رواه البخاري ومسلم ، عذابه في القبر كما مر في الحديث ، حبسه في جهنم حتى يأتي بالليل على ما قاله ، وقد مر في موضوع الغيبة ، هو ذو وجهين من أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما في البخاري وقال تعالى ﴿ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ﴾ [سورة النساء : ١٠٨] وفي حديث أحمد « شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفسقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب » وفي حديث أبي داود « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » النميمة تحلق الدين لأنها تفسد ذات البين ، كما في حديث أبي داود والترمذي وصححه ، وجاء في حديث الطبراني أنه قيل لعبد الله بن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول ، فإذا خرجنا قلنا غيره ، فقال : كنا نعد ذلك نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ . ليس له قيمة أدبية كما قال الله في الوليد أو غيره ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ هماز مشاء بنميم ﴿ [سورة القلم : ١٠ ، ١١] النمام شوم لا تنزل الرحمة على قوم هو فيهم ، فقد جاء في الإحياء « ج ٣ ص ٣٥ » عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصيبوا بقحط ،

فاستقى موسى عليه السلام مرات ، فما سقاهم الله ، فأوحى إليه أن السبب هو وجود نَبَامٍ معكم ، فقال موسى : ومن هو يارب حتى أخرجه؟ فقال : يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما . والله أعلم بصحة هذا الخبر .

٧ - علاج النميمة : يكون بتوعية النمام بخطورة النميمة ، بمثل ما سبق من الآيات والأحاديث والحكم ، والتغفير منها بأنها صفة امرأة لوط ، التي كانت تدل الفاسقين على الفجور ، فعذبها الله كما عذبهم ، وأنها صفة العتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذي نهى الله نبيه عن طاعته ، إلى غير ذلك من المنفردات لهذا المنكر ، وحثه على التوبة منها قبل أن يقضى عليه .

وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة ، ببيان أنه أذن لا شخصية له ، يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه ، وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة يسمعها ، فيوقع عليهم الشر ، أو يمنعهم الخير ، وإظهار أنه كما يُنمُّ له كما يُنمُّ عليه ، فالذي نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام ، وأنه يحمل وزرا مع النمام لأنه يشجعه على ذلك .

واجب السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة ، قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [سورة الحجرات : ٦] كذلك يجب عليه أن ينصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يخضه لوجه الله لأنه مبغوض من الله والناس ، وألا يظن سوا بمن نقل عنه الكلام ، فالله يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم ﴾ [سورة الحجرات : ١٢] وألا يحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث فالله قد نهى عن التجسس ، وألا يحكى هذه النميمة حتى لا يكون نماما .

روى عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل ذكر له شيئا عن رجل آخر ، فقال له عمر : إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية : ﴿ إن جاءكم

فاسق بنياً فتبينوا ﴿ وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية ﴾ هماز مشاء بنميم ﴿ وإن شئت عفونا عنك ، فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود لذلك أبداً .

وقال رجل لعبد الله بن عامر ، وكان أميراً ، بلغني أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء ، قال : قد كان ذلك ، قال : فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك ، قال : ما أحب أن أشتت نفسى بلسانى ، وحسبى أنى لم أصدقته فيما قال ، وقال مصعب بن الزبير : نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية ، لأن السعاية دلالة ، والقبول إجازة ، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه ، فاتقوا الساعى ، فلو كان صادقاً فى قوله لكان ليثماً فى صدقه ، حيث لم يحفظ الحزمة ولم يستر العورة .

والسعاية هى النميمة ، إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية . دخل رجل على سليمان بن عبد الملك الأمير الأموى ، فقال له : إنى مكلمك كلاماً فاحتمله وإن كرهته ، فإن وراء ما تحب إن قبلته ، فأذن له فى الكلام فقال : إنه قد أحاط بك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم ، خافوك فى الله ، ولم يخافوا الله فيك ، فلا تأمنهم على ما أئتمنك الله عليه ، ولا تُصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه ... أعلى قُرْبَهُمُ البغى والنميمة ، وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة ، وأنت مسئول عما أجمروا ، وليسوا مسئولين عما أجمرت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بلدنيا غيره .

ورفع بعض النمامين إلى صاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم ، ويحمله على أخذه لكثرتة ، فكتب على ظهر الرقعة : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة ، ابتعد عن العيب فإله أعلم بالغيب ، الميت رحمه الله ، واليتيم جبره الله ، والمال ثمرة الله ، والساعى لعنه الله .

وللمزيد يمكن الرجوع إلى إحياء علوم الدين الجزء الثالث .

س : ما معنى كلمة « وحوى » التى يرددوها الأطفال فى رمضان وهم يطوفون بالفوانيس ؟

ج : تقول الكاتبة فاطمة صقر « الأخبار ١٢ / ٥ / ١٩٨٨ م » إن عبارة : وحوى يا وحوى إيروحة ، ترجع إلى اللغة الهيروغليفية ، ومعناها : افرحى يا أيروحة ، وأيروحة هى أم «أحمس» الذى طرد الهكسوس من مصر، فلما نجح فى طردهم خرج الناس يهتون أمه بذلك .

والمعقدة على الكاتبة فى هذا ، ولكن ما هى الصلة بينها وبين رمضان ؟
المهم أنها بهذا المعنى كلمة بريئة لا غبار عليها شرعا ما لم يقصد بها غير ما قيلت فيه أولا .

س : ما هي العجائب السبع التي يتحدث عنها الناس ؟ وما موقف الدين منها؟

ج : الروايات كثيرة في تعيين هذه العجائب ، وهي روائع فنية معمارية اعتبرها القدماء بمثابة عجائب ، وهي حسب أكثر الروايات شيوها سبع :

١ - أهرام الجيزة المصرية ، أو الهرم الأكبر وحده الذي بناه « خوفو » فيما بين سنتي ٣٧٣٣ ، ٣٧٠٠ قبل الميلاد على أرجح الأقوال . مساحة القاعدة ١٣ فدانا ، وارتفاعه ١٤٦ مترا ، له مدخل في الجانب الشمالي يفضى إلى ممر ضيق متعذر ، يمر خلال حجرات تنتهي إلى حجرة الدفن . استغرق بناؤه حوالي عشرين عاما ، بحجارة يزن الواحد منها في المتوسط طنين ونصف الطن ، نقلت من الضفة الشرقية لنهر النيل إلى الغرب بجهد حارق للعادة . وهي ما تزال مزارا للعالم إلى يومنا هذا .

٢ - حدائق بابل المعلقة ، وهي حدائق مقامة على أسوار مدينة بابل على نهر الفرات في أيام حكم الملك « بنوخذ نصر » وينطق « بختنصر » الذي امتد لمدة أربع وأربعين سنة من توليه الحكم سنة ٦٠٤ قبل الميلاد ، كانت المدينة محل إعجاب الزوار من جميع أرجاء العالم ، وتحدث عنها المؤرخون القدماء في القرن الخامس قبل الميلاد ، والحدائق شرفات متدرجة بعضها فوق بعض تميل إلى الداخل ، وتصل بينها درجات من الرخام ، وكانت تروى بنافورات تستمد الماء من خزان كبير في أعلى طبقة يملأ من النهر برافعة حلزونية ، وكانت تتصل بكل طبقة قاعات فسيحة للحفلات وأحواض للسباحة تملأ بماء ملون ، مع نافورات ومساقط يختلط خريرها بتغريد الطيور . وبعض المؤرخين ينسب هذه الحدائق إلى الملكة « سميراميس » .

٣ - تماثيل الإله « زيوس » الأوليمبي ، نحته الفنان الإغريقي « فيدياس » وطعمه

بالباقوت والزبرجد، وجعل له ثيابا من الذهب، وأقامه فى معبد « زيوس » فى الغيضة المقدسة بأوليمبيا، وكاد يصل - عندما اكتمل فى سنة ٤٥٧ قبل الميلاد - إلى سقف القاعة الذى كان ارتفاعه نحو عشرين مترا، وكانت هذه البقعة هى مركز الألعاب الأوليمبية التى كانت تعقد كل خمس سنوات، وقد نقله الإمبراطور « تيودور » الأول إلى القسطنطينية فيما بعد، حيث قضى عليه حريق شب فى سنة ٤٧٥ ميلادية.

٤ - تمثال الشمس فى « رودس » كانت جزيرة رودس فى عهد الإغريق مركزا للفنون والصناعات، وكان أهلها يعبدون إله الشمس « هيلوس » فكرموا بتمثال صنمه أحد كبار النحاتين « تشاريس » فى القرن الثالث قبل الميلاد، بحيث يشرف على مرفأ « رودس » استغرق نحته اثني عشر عاما وكان من البرونز يزداد بريقه عندما تقع عليه أشعة الشمس، وارتفاعه يبلغ ثلاثة وثلاثين مترا، ويمسك يمينه شعلة. لم يدم أكثر من ستين سنة أسقطه زلزال سنة ٢٢٤ قبل الميلاد.

٥ - معبد « ديانا » ويسمى معبد « أرتميس » ابنة الإله « زيوس » التى يعدها الإغريق ربة الطبيعة، ويقمون لها سنويا حفلات كبيرة ويسمونها الرومان « ديانا » أقاموا لها معبدا فى « أفسوس » كبرى اثنتى عشرة مدينة يونانية فى آسيا الصغرى. بناه المهندس المعماري الإغريقى « تشرسيفرون » فى القرن السادس قبل الميلاد، ثم أحرقه « هيروستراتوس » سنة ٣٥٦ قبل الميلاد، فأعاد الإغريق بناءه، فهدمه « إقوط » ثانية عندما اجتاحتها المدينة سنة ٢٦٢ قبل الميلاد، وقيل : إن الذى بناه هو المهندس المعماري للإسكندر الأكبر المقدونى « ديتوكراتيس » وكان المعبد مقاما على بعد ميل من مدينة « أفسوس » عرضه جوالى خمسين مترا، ويزيد طوله على مائة متر، وبه مائة عمود، ارتفاع الواحد منها ستون مترا، وشمكه متران، ومقفه مكسو بالرخام وأبوابه مطعمة بالعاج والذهب.

٦ - ضريح « هاليكارناسوس » بآسيا الصغرى، فقد كان يحكم بلاد « كايا » قبل

ميلاد المسيح بخوالى ثلثمائة سنة ملك يدعى « ماوسولوس » ولما مات حوالى سنة ٣٥٣ قبل الميلاد أصرت زوجته « أرتميسيا » على عمل ضريح له فى مدينة « هاليكارناسوس » عاصمة ملكه . وضع تصميمه المهندس « بيثيوس » وماتت الزوجة قبل أن يتم الضريح فاستمر العمل حتى كمل وكان ارتفاعه نحو ثلاثة وأربعين مترا ، ومحيطه الخارجى نحو ١٢٢ مترا ، صنعت قاعدته من الحجر الأخضر المعرق بالرخام ، وأقيم فوق قمته تمثال لعربة قتال ، وظل المعبد قائما حتى هدمه زلزال قبيل القرن الخامس عشر الميلادى .

٧- منار الإسكندرية ، المشهور بمنار « فاروس » نسبة إلى جزيرة صغيرة أوصلها الإسكندر بالشاطئ عندما أمر المهندس « ديتوكراتس » بإنشاء المدينة والمرقا لهداية السفن بعد أن ارتطمت بالصخور فى الظلام سفينة كانت تحمل عروسا لأحد مساعديه وقد عهد إلى هذا المساعد بالذات ويدعى « سوستراتوس » ببنائه على شكل برج شاهق بلغ ارتفاعه ١٢٢ مترا من عدة طبقات ، وفوق القمة قفص من حديد ، به ثغرات واسعة ، كانت النار توقد فيه كل مساء . وفى بعض الروايات أن المنار أنشئ سنة ٢٧٠ قبل الميلاد فى عهد بطليموس فيلا ديلفوس « بطليموس الثانى » وقد ظل قائما حوالى ١٥٠٠ سنة ثم دمره زلزال فى القرن الرابع عشر الميلادى .

هذه المعلومات مختصرة من بحث فى دائرة معارف الشعب « المجلد الأول ص ٩٥-٩٩ » وقد انتهت هذه العجائب ولم يبق منها إلا الأهرام ، وهى عجائب استرعت الانتباه فى أزمانها من حيث الهندسة والضخامة والمواد ، وقد جدت فى العالم الآن عجائب وعجائب فى مجالات كثيرة لم تكنف بالأرض بل وصلت إلى الفضاء ، والدين يقول إن هذه العجائب تدل على جبروت العقل الإنسانى الذى فسح الله له المجال فى الكون كله ، والهم أن يستخدم ذلك فى شكر المنعم بها وهو الله ، وفى خدمة الإنسان الذى جعله الله خليفة فى الأرض وأمره أن يعمرها بالخير ، مع الإيمان بأن كل شئ له نهاية ،

وأن غرور الإنسان سيتحطم حتما ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ وإذا النجوم انكدرت ﴾ وإذا
الجبال سيّرت ﴿ [سورة التكويد : ١ - ٣] ﴾ ﴿ فليُنظر الإنسان ممّ خلق ﴾ خلق من ماء
دافق ﴾ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ إنه على رجهه لقادر ﴾ يوم تبلى السرائر ﴾ فماله
من قوة ولا ناصر ﴿ [سورة الطارق : ٥ - ١٠] ﴾ ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو
ألقى السمع وهو شهيد ﴾ [سورة ق : ٣٧] .

س : «والذى يحرم على أن لعب الكرة مع زملائى ، ويقول: إنها من اللهو الذى نهى الله عنه، فهل هذا صحيح ؟»

ج : من المعلوم أن الأشياء التى لا ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع بمنعها تبقى على الأصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ﴾ [سورة البقرة : ٢٩] وقوله ﴿ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ﴾ [سورة الجاثية : ١٣] .

والتكاليف الشرعية هى فى حدود الوسع والطاقة ، ولا تحرم الإنسان من التمتع بطيبات الحياة فى الحد المعقول ، كما سبق ذكره فى الترويح عن النفس ، ومن الترويح الألعاب الرياضية التى كان لكل جماعة اختيار ما يناسبها ، وقد سبق الكلام عليها ، وذكرنا آدابها « المجلد الثالث ص ٢٥٧ ، ٢٦٧ » .

وكرة القدم من الرياضات القديمة ، جاء فى مجلة العربى الصغير «أكتوبر ١٩٧٨م» أنها بدأت فى الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة أى قبل «كونفشيوس» ووضعوها فى البرامج العسكرية سنة ٥٠٠ قبل الميلاد، وانتشرت فى اليونان أيام الإغريق وذكرت فى شعر هو ميروس صاحب الإلياذة والأوديسا، ثم ورثها الرومان وانتشرت فى مستعمراتهم، ثم انتقلت إلى بريطانيا وشجعتها، إلا أنها منعت ثلاث مرات سنة ١٣١٤، ١٣٤٩، ١٤٤٧ بسبب أنها غطت على لعبة الفروسية المهمة، وأنها ألتهت الشبان عن صلاة الأحد، ففقدت شعبيتها عدة قرون حتى أوائل القرن التاسع عشر فأحيوها وخاصة بين المدارس الثانوية، ثم غطت جميع أرجاء الكرة الأرضية تقريبا .

وبالجملة فهى فى أصلها حلال، ويجب الاحتفاظ بالآداب المطلوبة فى الرياضة كلها ، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات .

س : هل صحيح أن النبي ﷺ أجاز للمريض أن يعالجه طبيب غير مسلم ؟
وهل كان هناك أطباء في زمانه ؟

ج : الأطباء والعلماء المتخصصون في فنون المعرفة موجودون في كل عصور التاريخ، والدين الإسلامي لا يعارض العلاج من الأمراض، بل يأمر به، كما ذكر في الإجابة على بعض الأسئلة، والطب كغيره لا بد أن يكون عند ذوى الاختصاص، وأول من درس الطب واشتغل به من العرب هو الحارث بن كلثة الثقفي، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، تعلم الطب في مدرسة جنديسابور التي أسسها كسرى الأول ملك فارس بإقليم خوزستان سنة ٥٥٥ ميلادية، « دائرة معارف الشعب. المجلد الخامس ص ٣٢٥ »
روى أبو داود عن سعيد أنه قال: مرضت فأتاني رسول الله ﷺ فوضع يده على صدري حتى وجدت بردها على فؤادي وقال « إنك مفلتود » أى مريض بالقلب، إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبب.

جاء في كتاب « الآداب الشرعية » لابن مفلح : أن اليهودى أو النصرانى إذا كان خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز أن يُستطب، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله .
وفى الصحيح أن النبي ﷺ لما هاجر استأجر رجلاً هادياً غريباً - ماهراً - واستأمنه على نفسه وماله . وذكر حديث الحارث بن كلدة، ثم قال : وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً فهو كما لو أمكنه أن يودعه ويعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه . وأما إذا احتاج إلى اتئمان الكتابى أو استطباه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهى عنها .
وفى صلح الحديبية بعث الرسول ﷺ عيثاً له من خزاعة وقبل خبره، وفى هذا دليل على جواز التداوى عند الكافر وقبول خبره فى وصف المرضى ووصف دوائه إذا كان غير متهم فيما يصفه وغير مشكوك فى أمانته .

س : هل الصدقة السرية خير من العلنية وما الدليل على ذلك ؟

ج : المدار في الخيرية على الإخلاص في العمل ، فالسر خير من الجهر إن خاف المتصدق على نفسه الرياء ، وعليه يحمل الحديث في السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » . والجهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يقتدى به غيره ، وأن يكون هناك تنافس في الخير ، كما حدث في التصديق لتمويل غزوة العسرة ، حيث كانت المنافسة شديدة ، ولم يحب الرسول ﷺ أحدا تصدق بأكثر مما تصدق به غيره ليكون أحسن منه ، فقد ظن بعضهم أنه تصدق بما لم يستطع غيره أن يتصدق به ففوجئ بمن كان أحسن منه ، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي دفع كل ما عنده من نقود وأبقى لعياله الله ورسوله ، وكما حدث تنافس الصحابة لتقديم تموين للفقراء من مضر ، وقال فيهم الرسول ﷺ كما رواه مسلم « من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

قال تعالى ﴿ إِنْ تَبَدَّوْا الصَّدَقَاتُ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [سورة البقرة : ٢٧١] وجاء في تفسير القرطبي لهذه الآية بعد ذكر الأقوال في معناها قوله : والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطى لها والمعطى إيها والناس الشاهدين لها .

أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة ، وذلك لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء ، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل . وأما المعطى إيها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له ، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف .

وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم ، من جهة أنهم ربما طعنوا على

المعطى لها بالرياء ، وعلى الأخذ لها بالاستغناء ، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة ، لكن هذا اليوم قليل .

ثم قال القرطبي ناقلا عن الكيا الطبري : إن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أولى ، وأنها حق الفقير ، وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه على ما هو أحد قولي الشافعي ، وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات ههنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى ، لثلاث تلحقه تهمة ، ولأجل ذلك قيل : صلاة النفل فرادى أفضل ، والجماعة في الفرض أبعد عن التهمة .

وذكر آراء أخرى وهي كلها اجتهدية ، والأولى - كما سبق - أن يراعى ما فيه كثرة النفع فيعمل به ، وما فيه قلته فلا يعمل به ، والأنظار في ذلك مختلفة . ومهما يكن من شيء فلا يد في كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإخلاص لله وعدم الرياء ، فالرياء شرك خفي .

س : يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة في الصلاة، فكيف يعرفها من كان بعيداً عنها؟

ج : من كان في القرى والأمصار التي فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب، وذلك خاص بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها، وإلا بطلت صلاته، ومثلها المساجد التي اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء .

والمالكية خصصوا المحاريب التي لا يجوز التحري مع وجودها بأربعة، التي هي : مسجد النبي ﷺ بالمدينة ومسجد بنى أمية بالشام، ومسجد القيروان بشمالى إفريقيا ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .

أما غير هذه المحاريب، فإن كانت بالمصر - أى المدينة - وأقرها العارفون بالقبلة جاز لمن كان أهلاً للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما من لم يكن أهلاً لذلك فيجب عليه أن يقلدها .

وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلاً للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما غيره فيقلدها وجوباً إن لم يجد مجتهداً يقلده .

والشافعية يجوزون - مع وجود المحاريب - الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة . هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة في المساجد، فإذا لم توجد محاريب قال جمهور العلماء : يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا، وإلا اجتهد هو بنفسه، ولعل من أهل الثقة والخبرة « البوصلة » الحديثة المعتمدة من الخبراء ومن وسائل الاجتهاد النظر في مواقع الشمس والنجوم إن كان عالماً بدلائلها، وللعلماء كلام كثير في ذلك يطلب من مظانه .

والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظنى لا يقينى، ولو تبين خطؤه بعد الصلاة فلا إعادة ولو كان التبين يقيناً عند الجمهور، وتجب الإعادة عند الشافعية، أما تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على الظن الجديد؟ خلاف.

ثم قال العلماء: من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور هذا ملخص ما قاله العلماء فى فقه المذاهب، وجاء فى كتاب المعنى لابن قدامة «ج ١ ص ٤٦٠، ٤٦١» قوله: قال بعض أصحابنا - أى الحنابلة - الناس فى استقبالها - أى القبلة - على أربعة أضرب.

١ - فمنهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معانين للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئاً بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناً، وهكذا إن كان بمسجد النبى ﷺ، لأنه متيقن صحة قبلته، فإن النبى ﷺ لا يقر على خطأ.

٢ - ومنهم من فرضه الخبر - أى العلم - وهو من كان بمكة غائباً عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبراً يخبره، أو كان غريباً نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو كان فى بصرى أو قرية، ففرضه التوجه إلى محاربيهم وقبلتهم المنصوبة، لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك معجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد، وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة، إما من أهل البلد أو من غيره. صار إلى خبره، وليس له الاجتهاد، كما يقبل الحاكم النص من المجتهد ولا يجتهد.

٣ - ومنهم من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة.

٤ - ومنهم من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين، ففرضه تقليد المجتهدين. والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين.

قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يعد، ولكن يتحرى الوسط، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى فى أحد قوليه كقولنا،

والآخر: الغرض إصابة العين، لقول الله تعالى ﴿وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعانيين .

ولنا - أى دليل الحنابلة - قول النبی ﷺ « ما بين المشرق والمغرب قبلة » رواه الترمذی وقال : حسن صحيح ، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة ، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها ، وشطر البيت نحوه وقبلكه .

ثم ذكر ابن قدامة فى صفحة ٤٩٥ أن دلالة المشرق على القبلة لا تتبع بحال من الأحوال ، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته ، لأنه ليس بموضع أمانة ، انتهى .

فهل معنى ذلك أن الآلات التى يعرف بها اتجاه القبلة ، ومنها « البوصلة » والتى صنعها غير المسلمين لا يجوز الاعتماد عليها ؟ الأمر يحتاج إلى نظر ، وبخاصة أنها منتشرة إلى حد كبير .

وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى « ج ٢ ص ١٧٥ » بعد ذكر حديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » قوله : والحديث يدل على أن الغرض على من بعد عن الكعبة هو الجهة لا العين ، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وهو ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعى ، وقد قال الشافعى أيضا : إن شطر البيت وتلقاه وجهته واحد فى كلام العرب . ثم ذكر أن أظهر القولين للشافعى أن فرض من بعد عن مكة هو العين ، وأنه يلزمه ذلك بالظن .

س : يقول بعض الناس : إذا كانت الحكمة من تحريم الزنا هى المحافظة على الأنساب من اختلاطها فهل يظل محرماً إذا أمكنت السيطرة على الحمل بمنعه بالوسائل الحديثة، أو يجوز لأى شخص أن يباشر أية امرأة مع وجود هذه الموانع ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾ [سورة الإسراء : ٣٢] إن الزنا هو مباشرة الرجل لامرأة بغير عقد زواج صحيح ، وقد سماه الله فاحشة والفواحش هى كبائر الذنوب ، كما ذم سبيلاً إلى المتعة الجنسية ، فالله سبحانه جعل فى الزجل والمرأة هذه الشهوة من أجل تكاثر الجنس البشرى ، كما يحصل التكاثر والإنتاج بعاملين لا يعامل واحد فى الحيوان والنبات وغيرهما ، قال تعالى ﴿ ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ [سورة الذاريات : ٤٩] وتكاثر الجنس البشرى لا بد أن يكون منظماً لينشأ الجيل فى بيئة مستقرة تؤهله لتحمل المسئولية بعد والديه ، ولا تكون البيئة المستقرة إلا بالزواج الشرعى الذى تحدد فيه الحقوق والواجبات للزوجين وللدرية الناتجة منهما .

والاتصال الجنسي مع الموانع من الحمل لا يكون به تناسل إذا جاز لكل إنسان أن يلجأ إليه ، وفيه تعطيل لحكمة الله فى خلق آدم وحواء لتحقيق الخلافة فى الأرض ، كما أن الاتصال الجنسي بدون حدود لا يؤهل لهذه الخلافة .

ومن هنا تظهر الحكمة فى تحريم الزنا المتمثلة فيما يأتى :

١ - ضمان التناسل الجدير بتسلسل النوع البشرى وبقائه لتحقيق خلافة الإنسان فى الأرض .

٢ - حماية الغيرة الطبيعية الموجودة في الإنسان، وهو أجدر بها من بعض الحيوانات والطيور التي تغار فيها الذكور على إناثها، لأنها كلها مسخرة له بأمر الله فلا يكون أقل منها في الغيرة.

٣ - وقاية الإنسان من أمراض خطيرة سببها الاتصال الجنسي غير المنظم، ويؤكد هذا ما ظهر أخيراً من انتشار مرض فقد المناعة المعروف بالإيدز، ويلتقى مع الحديث الشريف المقبول في مثل هذه المواطن « يا معشر المهاجرين ، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أهود بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين - أعوام القحط - وشدة المؤنة وجور السلطان ، ولم يمتنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلب عليهم عدوا من غيرهم فياخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم » رواه البيهقي .

٤ - حماية النفس من القتل بسبب الغيرة التي تأتي أن يتصل شخص بزوجة آخر أو بنته أو قريته بغير عقد شرعي .

٥ - ضمان التوارث الصحيح بين أعضاء الأسرة المعروفة بالنسب الصحيح، ومنع الدخيل من التوارث .

٦ - عدم ضمان التناسل مع وجود الموانع من الحمل ، فإزادة الله غالبية، وهنا يضيع النسل أو ينسب زوراً لغير أصله، والإسلام حرم إلصاق الشخص نسبة بغير أصله، كما حرم التبنّي .

٧ - المحافظة على كرامة المرأة، حتى لا تكون سلعة مباحة يتداولها كل من يريد قضاء شهوته، كأي متاع آخر يعرض لمن يريد.

من هذا وغيره نعرف حكمة تحريم الزنا وأنها ليست قاصرة على حفظ الأنساب فقط ، ولخطورة آثاره وصفه الله فى الآية بأنه فاحشة وساء سبيلا ، وحرمته كل الأديان من أجل ذلك ، وحتى القوانين الوضعية لم تبحه على إطلاقه ، فالطبيعة البشرية السوية تأباه ولذلك جعل الإسلام عقوبته قاسية ، فهي للبكر مائة جلدة وللثيب الرجم حتى الموت . وقسوة هذه العقوبة تتضاءل أمام الأخطار الناشئة عن الزنا ، وأمام الفوائد الناجمة عن تحريمه ، والله سبحانه حكيم خبير فى تشريعه للناس قال تعالى ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [سورة البقرة : ٢١٦] .

س : يقول بعض الناس : إن الاحتفال بمولد النبي ﷺ بدعة لم تكن في أيام النبي ﷺ ولا في أيام الصحابة والسلف الصالح، ويقولون إنها بدعة منكرة وضلالة تؤدي إلى النار، فما هو الرأي الصحيح في ذلك ، وكذلك في الاحتفال بموالد الأولياء ؟

ج : لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوي - كما قال الأستاذ حسن السندوي - فكانوا يحتفلون بالذكرى في مصر احتفالا عظيما ويكثر من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندي في كتابه « صبح الأعشى » .

وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لأل البيت ، كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحي كما قال المقرئزي ، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوي سنة ٤٨٨ هـ وكذلك الموالد كلها ، لأن الخليفة المستعلي بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي ، وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن الأثير في كتابه « الكامل » ج ٨ ص ٣٠٢ واستمر الأمر كذلك حتى ولي الوزارة المأمون البطاحي ، فأصدر مرسوما بإطلاق الصدقات في ١٣ من ربيع الأول سنة ٥١٧ هـ وتولى توزيعها « سناء الملك » .

ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين ، ولكن الأمر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوي ، ثم صارت رسمية في مفتتح القرن السابع في مدينة « إربل » على يد أميرها مظفر الدين أبي سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن تيبكتكين ، وهو سني ، اهتم بالمولد فعمل قبابا من أول شهر صفر، وزينها أجمل زينة ، في كل منها الأغاني والقرقوز والملاهي ، ويعطى الناس إجازة للتفرج على هذه المظاهر . وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلى باب الخانقاه ، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ، ويقف على كل قبة ويسمع الغناء ويرى ما

فيها، وكان يعمل المولد سنة في ثامن الشهر، وسنة في ثاني عشره، وقبل المولد بيومين يخرج الإبل والبقر والغنم، ويذبحها بالطبول لتتحرر في الميدان وتطبخ للناس .
ويقول ابن الحاج أبو عبد الله العبدري : إن الاحتفال كان منتشرًا بمصر في عهده، ويعيب ما فيه من البدع « المدخل ج ٢ ص ١١ ، ١٢ » .

وألفت كتب كثيرة في المولد النبوي في القرن السابع ، مثل قصة ابن دحية المتوفى بمصر سنة ٦٣٣ هـ ، ومحيي الدين بن العربي المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨ هـ ، وابن طغريك المتوفى بمصر سنة ٦٧٠ هـ ، وأحمد المزلي مع ابنه محمد المتوفى بسنة ٦٧٧ هـ .

ولانتشار البدع في الموالد أنكرها العلماء ، حتى أنكروا أصل إقامة المولد، ومنهم الفقيه المالكي تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري المعروف بالفاكهاني ، المتوفى سنة ٧٣١ هـ ، فكتب في ذلك رسالته « المورد في الكلام على المولد » أوردها السيوطي بنصها في كتابه « حسن المقصد » .

ثم قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع ، واستحسنه السيوطي وابن حجر العسقلاني ، وابن حجر الهيتمي ، مع إنكارهم لما لصق به من البدع ، ورأيهم مستمد من آية ﴿ وذكروهم بأيام الله ﴾ [سورة إبراهيم : ٥] أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه فر الأيام بنعم الله وآلائه « روح المعاني للآلوسي » وولادة النبي نعمة كبرى . اهـ .

وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال : وسئل - النبي ﷺ - عن صوم يوم الإثنين فقال « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت أو أنزل عليّ فيه » روى عن جابر وابن عباس : ولد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أي في شهر ربيع الأول ، فالرسول ﷺ نص

على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام، وللمؤمن أن يطعم في تعظيم أجره بموافقة ليوم فيه بركة، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإلهي معلوم قطعاً من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبي وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول، لكن بشرط ألا يتخذ له رسم مخصوص، بل ينشر المسلم البشر فيما حوله، ويتقرب إلى الله بما شرعه، ويعترف الناس بما فيه من فضل، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعاً. أما عادات الأكل فهي مما يدخل تحت قوله تعالى ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله﴾ [سورة البقرة: ١٧٢] انتهى.

ورأى أنه لا بأس بذلك في هذا العصر الذي كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجاده، في غمرة الاحتفالات الأخرى التي كادت تغطي على المناسبات الدينية، على أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء مسجد أو معهد أو أى عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله وسيرته.

ومن هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء، حباً لهم واقتداء بسيرهم، مع البعد عن كل المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء، وانتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ومن عدم احترام بيوت الله ومن بدع زيارة القبور والتوسل بها، ومن كل ما لا يتفق مع الدين ويتنافى مع الآداب. فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات دُرّةً للمفسدة كما تدل عليه أصول التشريع.

وإذا زادت الإيجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه الاحتفالات مع التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المستطاع، ذلك أن كثيراً من أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما، والكل مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل المشروعة « انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام »

س : هل صحيح أن النبي ﷺ قال « النظافة من الإيمان » وهل الذين لا يعنون بالنظافة على خطأ أم على صواب ؟

ج : جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي « ج ١ ص ١١١ » في أول كتاب أسرار الطهارة قوله : قال النبي ﷺ « بنى الدين على النظافة » وقال « الطهور نصف الإيمان » وعلق العراقي على الأول فقال : لم أجده هكذا ، وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة « تنظفوا فإن الإسلام نظيف » والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود « النظافة تدعو إلى الإيمان » وعلق على الثاني بقوله بالرمز : رواه الترمذي من حديث رجل من بني سليم وقال : حسن . ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ « شطر » .

فاللفظ المذكور في السؤال والجاري على الألسنة ليس واردا عن النبي ﷺ ، وإنما الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى . ولا شك أن النظافة لها تقديرها الكبير في التشريع الإسلامي ، لأنها من العوامل الأساسية في المحافظة على الصحة التي هي من أكبر نعم الله على الإنسان كما صح في الحديث « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » رواه البخاري . وللنظافة مجالات كثيرة .

ففي نظافة البدن شرع الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة ، بما فيه من تعهد للأعضاء التي يكثر تعرضها للتلوث ، وبما فيه من حث على العناية بالاستنشاق والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد استحبابه ، وشرع الغسل لأسبابه المعينة ، وندبه في مناسبات عدة ، وبخاصة عند الاجتماع والأزدحام ، كما في صلاة الجمعة والعديد ، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

يوما ، يغسل فيه رأسه وجسده » وروى مسلم حديث « إن الله جميل يحب الجمال » وندب إلى التزين والتعطر وحسن الهندام وتسوية الشعر وقص الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة وما إلى ذلك من ضروب النظافة .

وشرع غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده ، وعدم غمسهما في الماء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه فإنه لا يدرى أين باتت يده - وبخاصة من ينامون في العراء ويفترشون الرمال بجوار الإبل والحيوانات الأخرى - وحذر من النوم قبل غسل اليدين من أثر الطعام وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهوام والحشرات فتضره ، وكل ذلك وردت به الأحاديث .

وفي نظافة الملابس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه « وثيابك فطهر » [سورة المدثر : ٤] وباب النجاسات وإزالتها واشتراط طهارة الثوب والمكان في الصلاة واضح ومفصل في كتب الفقه . وفي الحديث « أصلحوا رجالكم ولياسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة » رواه أحمد . وفي مسند البزار أن النبي ﷺ قال « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود . فنظفوا أفئدةكم ونساحاتكم ، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم » الأكب الزبالة ، وإصلاح الرجال أي المساكن عام يشمل كنسها وتحويلها وتعريضها للشمس وتطهيرها من الحشرات المؤذية وما إلى ذلك .

وحث الإسلام على إِمَاطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كما رواه البخاري ومسلم ، وفي الحديث « اتقوا الملاعن الثلاث ، البراز على قارعة الطريق وموارد المياه ومواقع الظل » رواه ابن ماجه وأبو داود ، وندب إلى تغطية أواني الطعام والشراب ، حفظا لها من التلوث أو الفساد بما يتقله الريح أو الذباب مثلا كما رواه مسلم .

هذه بعض التشريعات التي تدل على عناية الإسلام بالنظافة في كل شيء وليست

النظافة فى الماديات فقط بل فى المعنويات أيضا من العقائد والأفكار والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها .

والذين يهملون فيها مخطئون ، لا نحب أن يكونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، ولا ننسى فى هذا المجال حرمة تلويث البيئة بأى ملوث حتى بالرائحة الكريهة ، كالدخان والثلوم والبصل والعرق ، وحتى بالأصوات المزعجة المقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله ، وكل ذلك وردت به الآثار والمقصرون مخطئون .

س : سمعنا أن مريضاً وصف له نقل كلية من صحيح، فقال له بعض الناس: لا داعي للعلاج، فأجله محدود، وليسلم أمره إلى الله فإن أبا بكر رضى الله عنه عندما مرض قيل له : لو دعونا لك طبيباً، فقال: الطبيب قد نظر إلى وقال : إني فعال لما أريد. فهل التداوى من الأمراض ينأى الرضا بقضاء الله ؟

ج : قرأت العبارة المأثورة عن أبى بكر رضى الله عنه فى إحياء علوم الدين « ج ٤ ص ٣٤٦ » عندما تحدث الإمام الغزالى عن العلاقة بين التداوى والتوكل على الله ، وذلك بعد كلامه عن السعى فى إزالة الضرر « ص ٣٤٣ » وقال : إن السبب الذى يقطع بأنه يزيل الضرر كالماء المزيل للمعش، والخبز المزيل لضرر الجوع - ليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت أما السبب الذى يظن بأنه يزيل الضرر كالذى عند الأطباء ففعله ليس متناقضاً للتوكل ، ودلل على أن التداوى مشروع بقول رسول الله ﷺ وفعله، بل أمر به ، وساق من قوله حديث « ما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام » رواه أحمد، وزاد عليه العراقى حديث البخارى « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » وحديث مسلم « لكل داء دواء » وساق الغزالى من فعل النبى ﷺ أنه تداوى غير مرة من المعرب وغيرها، وذكر العراقى أن الطبرانى رواه بإسناد حسن، وكان إذا نزل عليه الوحي صدم رأسه فيغلفه بالحناء، كما رواه البزار وابن عدى فى الكامل، وكان إذا خرجت به قرحة جعل عليها الحناء كما رواه الترمذى وابن ماجه، وفى رواية البخارى جعل عليها التراب، وفصد عرقاً لسعد بن معاذ كما رواه مسلم ، وساق من الأمر به حديث « تداؤوا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء » رواه الترمذى وصححه وابن ماجه ، وأمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالحمية .

ثم ذكر الغزالى أن هذه الأدوية أسباب مسخرة بحكم الله فلا يضر استعمالها مع النظر إلى مسبب الأسباب وهو الله ، دون الطبيب والدواء . وقال فى « ص ٢٤٦ » إن

الذين تداؤوا من السلف لا ينحصرون، ولكن جماعة من الأكابر تركوه كأبى بكر وأبى الدرداء وأبى ذر وقال : ليس فى تركهم الدواء مخالفة لرسول الله ﷺ، فقد يكون لبعضهم انكشاف بأن الدواء لا يمنع أجله ، إما برؤية صادقة أو بحس وظن أو بكشف محقق قد يكون منه ما حدث لأبى بكر حيث قال لعائشة فى أمر الميراث : إنما من أختاك ، وكانت لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملا فولدت أنثى ، فلا يعد مع هذا الكشف أن يكون قد كشف له أجله ولا حاجة إلى التداوى الذى شاهد الرسول يتداوى ويأمر به وقد يكون ببعض من لم يتداؤوا علة مزمنة لا يقطع بفائدة التداوى منها ، وقد يكون لبعضهم أسباب أخرى يمكن الرجوع إلى معرفتها فى المرجع المذكور (ص ٤٧، ٤٨، ٤٩) ورد الغزالي على من يقولون : إن ترك التداوى أفضل فى كل الأحوال ، بأن الرسول فعله وأمر به ، وبأنه حذر من دخول بلد فيه الطاعون ، ومن الخروج منه إذا وقع به ، ونفذه عمر فى طاعون وقع بالشام ، ولما قيل له : أفزارا من قدر الله ؟ قال : أفر من قدر الله إلى قدر الله ؟ رواه البخارى مع مراعاة أن قوة الإيمان لها دخل فى هذا الموضوع ، وليس كل الناس سواء فى ذلك ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال «فر من المجذوم فرازك من الأسد» رواه البخارى ، فذلك تشريع لعامة الناس وهو الذى أكل مع المجذوم وقال «كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله» رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم «جمع الجوامع ص ٦٢٨» .

من هنا نعرف أن التداوى مأمور به ، كسبب من أسباب الشفاء الذى هو من الله سبحانه ، ومن كانت عندهم قدرة على التداوى وقصروا فقد خالفوا هدى النبى ﷺ ، وأن من أثر عنهم ترك التداوى وكان الأخذ عنهم تشريعا قد تكون لهم أسباب مقبولة ، فلا يتخذ ما أثر عنهم حجة فى كل الأحوال ، والحديث العام معروف «قيدها وتوكل» رواه ابن خزيمة والطبرانى بإسناد جيد .

ومن أراد التوسعة فى معرفة موقف الإسلام من الصحة عامة فعليه بكتاب الطب النبوى لابن القيم وفى كتابنا «توجيهات دينية واجتماعية» لمحة عنه .

س : يقول بعض الناس: إن عيسى أفضل من محمد عليهما السلام، لأن الشيطان لم يغمزه حين ولد، فهل هذا صحيح ؟

ج : سبق القول بأن الله سبحانه فضّل بعض الأنبياء على بعض « المجلد الثالث ص ٩ » وأن محمدا ﷺ أفضل الأنبياء والمرسلين ، وقلنا : إذا كان واحد منهم له منزلة فإن المنزلة لا تقتضي الأفضلية ، وأوردنا النصوص الدالة على ذلك . ويتصل بهذا الموضوع ما جاء في السؤال ، فقد روى البخارى ومسلم أن النبي ﷺ قال « ما من بنى آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صاخرها من نخسته إياه ، إلا مريم وابنها » وفى رواية قال أبو هريرة - راوى الحديث - اقرءوا إن شئتم قوله تعالى ﴿ وإني أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ [سورة آل عمران : ٣٦] وفى لفظ عند البخارى « كل بنى آدم يطمئن الشيطان فى عينيه بإصبعه حين يولد ، إلا عيسى بن مريم ، ذهب يطمئن فطمئن فى الحجاب ... » .

يقول السهيلي : ولأن عيسى عليه السلام لم يخلق من منى الرجال فأعيد من مغمزه ، وإنما خلق من نفخة روح القدس ، قال : ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه السلام على محمد ﷺ ، لأن محمدا ﷺ قد نزع منه ذلك المغمز وملئ قلبه حكمة وإيمانا بعد أن غسله روح القدس بالبلج والبرد ، وإنما كان ذلك المغمز فيه لموضع الشهوة المحركة للمنى ، والشهوات يحضرها الشيطان ، لا سيما شهوة من ليس بمؤمن ، فكأن ذلك المغمز فيه راجعا إلى الأب ، لا إلى الابن المطهر ﷺ ، ولهذا قال : شق صدره فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم ، فتبين أن الذى التمس فيه هو الذى يغمزه الشيطان من كل مولود « آكام المرجان للشبلى ص ١٧٨ » .

وأرجو التنبيه إلى أساليب المفرضين المثيرين للفتنة ، وإلى قول الله تعالى ﴿ ومن ينشأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ﴾ [سورة آل عمران : ٨٥] .

س : ما معنى الحديث المتواتر، وما حكم من ينكره، وهل كل ما في البخاري ومسلم يجب تصديقه ويحرم عدم الأخذ به ؟

ج : الحديث المتواتر هو ما يرويه جمع يحيل العقل في العادة تواطؤهم على الكذب، وذلك في كل طبقة من ابتداء الرواية إلى من تلقوه عن الرسول ﷺ أو عرفوه عنه فعلاً أو وصفاً أو تقريراً، وقد يكون متواتر لفظياً إذا اتحدت الرواة في الألفاظ التي يقولونها، أو متواتراً معنوياً إذا اتفقوا في رواية المعنى مع اختلاف الألفاظ، والتواتر المعنوي كثير، أما اللفظي فقليل، ومنه أحاديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » « نزل القرآن على سبعة أحرف » .

ومن المتواتر المعنوي حديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روى فيه أكثر من مائة حديث، لكنها في وقائع مختلفة، والذي ينكر الحديث المتواتر بالإجماع يكون كافراً، وكذلك يكفر من أنكر ما أجمع عليه المسلمون كعدد الصلوات الخمس وركعاتها، ومناسك الحج .

والأحاديث غير المتواترة تسمى أحاديث آحاد منها المشهور والعزيز والغريب، ويحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعيف . ومنكرها لا يكفر، وإذا كان الإنكار عن هوى أو تعصب كان فسقاً يائم ضاحية :

والأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم قال ابن الصلاح : إنها صحيحة قطعاً، لاتفاق الأمة على تلقيها بالقبول، والأمة لا تتفق على خطأ، وأما ما روى فيهما معلقاً، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر فلا يبلغ مرتبة القطع عنده، واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته مائتين وعشرين حديثاً، والمحافظة العراقي أفردها بكتاب

تصدى فيه للجواب عنها، وتعرض الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري لما طعن فيه من أحاديث البخارى، ودفع ما وجه إليها من مأخذ بالتفصيل .

والإمام النووى خالف ابن الصلاح فى دعوى القطع بصحة ما فى الصحيحين - إلا ما استثنى - وقال : إن المحققين والأكثرين يذهبون إلى أن صحة ما روياه صحة مظنونة إلا أن يكون متواترا، وأما تلقى الأمة لهما بالقبول فلأن ما روياه يفيد الظن، والظن يكفى فى تقرير الأحكام العملية، وأما قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [سورة النجم : ٢٨] فمحمول على ما يرجع إلى أصول الدين كالعقائد، لأنه يقصد منها العلم واليقين .

ومزجة ما فى البخارى ومسلم على رأي النووى تظهر فى أن ما روى فيهما صحيح لا يحتاج إلى البحث والنظر، بل يؤخذ بالتسليم، أما ما يروى فى غيرهما فيحتاج إلى نظر لمعرفة رتبته من القبول .

فبالخلاصة أن ما رواه الشيخان - البخارى ومسلم - وكان متصل الإسناد من طريقين فأكثر وتلقاه رجال الحديث بالقبول يفيد العلم بصحة نسبته إلى النبى ﷺ، كخبر الأحاد الذى تحتف به قرائن الصدق فلا تبقى لمن يتلقاه شيئا من التردد فى صحته « مجلة الأزهر - المجلد الأول ص ٥٤٦ - ٥٤٩ » .

س : نسمع عن فرقة دينية تسمى بالخوارج، فكيف ظهرت وما هى مبادئها، وحكم الدين فيها ؟

ج : الخوارج فرقة دينية ظهرت على أثر الخلاف بين على ومعاوية، حيث انفصلت عن شيعة على رضى الله عنه جماعة خرجوا عليه بعد أن رضى بالتحكيم، حين اختار أبا موسى حكما، واختار معاوية عمرو بن العاص حكما، وأطلق عليهم اسم الخوارج أو الحرورية باسم المكان الذى انحازوا إليه، فكانوا أول فرقة منظمة شذت بفكرها القائم على تكفير مرتكب الكبيرة ومن يرفض حكم الله من أجل حكم البشر، رافعين شعار « لا حكم إلا لله » ونبه على رضى الله عنه على زيف هذا الشعار الذى اتخذوه ستاراً لأغراض ليست فى مصلحة الدين فقال « كلمة حق أريد بها باطل » وحدث أن أرسل إليهم عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما لمناظرتهم فرجع كثير معه، ثم تمردوا وراسلهم، وفى النهاية قاتلهم بعد قتلهم عامله عليهم عبد الله بن خبيب بن الأرت، وأوقع بهم فى « النهروان » سنة ٣٨ هـ، ولم ينج منهم إلا قليل، ثم ظهرُوا بعد ذلك بمعتقداتهم وتوسعوا فيها وكثرت فرقهم، وما زالت منهم بقية إلى الآن فى بلاد المغرب، يقول عنهم ابن حزم : إنهم أعدل هذه الفرق، وهى الإباضية « نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ١٦٨ » امتد شذوذ الخوارج فى فكرهم إلى شذوذهم فى السلوك، فذبروا المؤامرات التى راح ضحيتها على رضى الله عنه حيث طعنه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلى الصبح، يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه « تاريخ المذاهب الفلسفية » لعل موقفهم المتشدد نحو الحكم والمجتمع يرجع إلى أن أكثرهم كانوا من قبائل ربيعة التى تنافس قبائل مضر منذ زمن بعيد، فهم بنفسون على قريش المضربة التى تريد أن تحصر الخلافة فيهم، ونادوا

بأن تكون حقاً لكل من عنده أهلية لها من أية قبيلة، ليسهل عزل الخليفة حيث لا تكون له عصبية تحمية ... ثم يقول :

كما أن من أسباب سخطهم على المجتمع أن أكثرهم كان يعيش في البادية بخشونتها و صلابة رأيها، ولما جاء الإسلام لم يغير من حالهم كثيراً، لأنهم لزموا عيشة البدو ولم يتأثروا بعيشة الحضار، فاعتنقوا المذهب بقوة امتزجت بما ورثوه من سداجة فكر وضيق صدر، فكان لذلك أثره في الحكم على المجتمع الذي انصرفوا عنه إلى العبادة التي تؤهلهم إلى الحياة الطيبة في الآخرة انتهى ما قاله وإن حدث تغير في الفكر والسلوك عند بعضهم .

يقول صاحب كتاب المواقف في علم التوحيد « الإيجي » إن الخوارج سبع فرق لكن اندثر أكثرها، وما يعرف منها الآن فرقة الإباضية التي تنسب إلى زعيمهم « عبد الله بن إياض » .

وهم في عقيدتهم على رأي الخوارج الأصليين الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ، لكنهم ينفون عن أنفسهم هذه التهمة ويقولون : إن المراد بالكفر كفر النعمة، ويعترفون بالقرآن والحديث مصدرين للعلم ، ويصرون على أن القدوة الحسنة بعد النبي ﷺ في أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ويكفرون علياً وأكثر الصحابة، ويوجبون على المسلمين إقامة الإمامة عند القدرة والعلم ، ويرون أن العزلة أفضل من الاختلاط بالمجتمع، وهم أعدل فرق الخوارج كالزيدية في الشيعة، وقد ألف أحد الكتاب من ليبيا كتاباً في ثلاثة أجزاء بعنوان « الإباضية في موكب التاريخ » حاول أن يقطع صلتهم بالخوارج، ويجعل لهم مذهباً مستقلاً أسامه حرية الرأي .

وقال « الإيجي » صاحب كتاب المواقف : إن الإباضية من الخوارج افترقوا أربع فرق، وعُدَّ منها « اليزيدية » أصحاب « يزيد بن أنيسة » الذين قالوا : سيبعث نبي من

المعجم بكتاب يكتب في السماء ، ويترك شريعة محمد إلى ملة الصابئة ، وكل ذنب عندهم شرك .

هذا ، وقد سبق في بعض الإجابات شرح قول الله تعالى ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ والنهي عن تكفير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بذلك . والواجب هو محاورتهم لتصحيح أفكارهم ، فإن لم يستجيبوا وجب اتخاذ موقف منهم .

وقد وضع الماوردي في كتابه « الأحكام السلطانية » ص ٥٨ ما يتخذ من الإجراءات نحوهم ، ويمكن للرجوع فيها إلى المصدر المذكور أو إلى الجزء الأول من كتاب « بيان للناس من الأزهر الشريف » ويمكن تلخيصه فيما يلي :

إذا كان هناك أهل فكر معين ينشقون به عن فكر الجماعة ، إن تستروا بفكرهم ولم يدعوا إليه ولم ينحرفوا في سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم ، فإن دعوا إلى فكرهم وجب على المسؤولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار أو بالتوعية أو أية وسيلة أخرى ، وفي الوقت نفسه يجوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لأفكارهم بما تراه من عقوبة لا تصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة .

ولو انفصلت هذه الجماعة وتميزت بدار أو محلة وكانت ملتزمة بالقوانين الجارية دون عدوان ولا فساد فلا شأن للسلطة بهم إلا ما يكون من توعية لتصحيح الفكر ، فإن تمردت على القوانين وكونت لنفسها دولة داخل الدولة كان للسلطة أن تحاربهم ليعتدوا عن المبانة ويفيئوا إلى الطاعة .

س : هل كان الأنبياء ملتزمين للوحي الذي يأتيهم من عند الله، أو كانت لهم اجتهادات في بعض الأحيان لا يلتزمون فيها بالوحي ؟

ج : ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ﴾ [سورة الأنبياء : ٧٨] أن العلماء اختلفوا في جواز الاجتهاد على الأنبياء، فمنعه قوم، وجوزه المحققون، لأنه ليس فيه استحالة عقلية، فالعقل دليل شرعي، وهو يكون إذا لم يوجد نص، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك نص في مسألة، بل لهم الاجتهاد في النص، وهم معرضون للخطأ فيه، إلا أن الله سبحانه لا يقرهم على خطئهم .

وذكر القرطبي أن النبي ﷺ سأله امرأة عن العدة، فقال لها « اعتدى حيث شئت » ثم قال لها « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وقال له رجل : أرأيت لو قتلت خبراً محتسباً إيجزني عن الجنة شيء ؟ فقال « لا » ثم دعاه فقال « إلا الدين، كذا أخبرني جبريل عليه السلام » وقد قرر القرآن الكريم أن داود أخطأ في الحكم في قضية الغنم التي أكلت زرع الغير، وفهم الله الحكم الصحيح لسليمان، فذلك دليل على أن الأنبياء لا يقرون على خطئهم . فحكمهما كان باجتهاد كما رآه الجمهور، وليس حكم داود بوحي نسخه وحي نزل على سليمان .

وقد ثبت أن النبي ﷺ استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن أسرى بدر، ثم اختار رأى أبي بكر، وأقره الله عليه وأباح له فداءهم وأحل له المال الذي أخذه فدية، قال تعالى ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ فكلوا مما غنمتم حلالات طيبات ﴾ [سورة الأنفال : ٦٨، ٦٩] كما ثبت أنه قبل اعتذار بعض المنافقين عن تخلفهم عن الغزوة بناء على ما أبدوه من أعذار، فنزل في ذلك قوله تعالى ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ [سورة التوبة : ٤٣] .

فالإخلاصة أن الأنبياء لهم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وفى فهم المراد من النص، ويجوز عليهم الخطأ على رأى الجمهور، إلا أنهم لا يقرون على خطئهم، وقد وقع الاجتهاد من بعضهم كداود وسليمان ومن سيدنا محمد ﷺ، وصوره كثيرة، وقد ثبت أنه ﷺ استعمل القياس فى اجتهاده، فقد صح فى البخارى أن امرأة من جهينة قالت له: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال «حجى عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء» وروى مسلم أن رجلا قدم من جيشان - باليمن - فسأل الرسول ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له «المز» فقال له «أو مسكر هو؟» قال: نعم، فقال «كل مسكر حرام».

وإذا كان الرسول ﷺ اجتهد للمسلمين فيه أسوة حسنة، أى يجوز لهم الاجتهاد، فى حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقد أقر سعد بن معاذ فى بنى قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبى الذرارى والنساء وأخذ أموالهم وقال له «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» كما رواه البخارى ومسلم، ولما توجه الصحابة إلى بنى قريظة قال لهم «لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة» فوقف بعضهم عند النص احتراماً له ولم يصل العصر إلا فى بنى قريظة وقد فات الوقت. وفهم بعضهم من النص أن المراد هو الإسراع والمبادرة فصلى العصر قبل الوصول إلى بنى قريظة حفاظاً على الوقت، ولما ذكروا ذلك للنبي ﷺ لم يعنف واحدا منهم، رواه البخارى ومسلم، وإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن حين قال فى القضاء: أقضى بالكتاب فإن لم أجد فبالسنة، فإن لم أجد أجتهد رأى ولا آلو، حيث قال له «الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله» رواه أبو داود والترمذى.

س : أى الشخصين أفضل، رجل لا يصلى ولكن أخلاقه وخدماته للناس كثيرة، أو رجل يصلى، ولكن معاملته مع الناس سيئة على الرغم من محافظته على الصلاة ؟

ج : كلا الرجلين مخطئ، وتارك الصلاة معروف حكمه، إن تركها جحدا وإنكارا أو استهزاء فهو كافر، وأعماله الطيبة لا تنفعه فى الآخرة كما قال سبحانه ﴿وقلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾ [سورة الفرقان : ٢٣] وإن كانت خيرا تـه عادت عليه بالخير فهو فى الدنيا فقط، وإن تركها كسلا وتهاونا فقد حكم بعض العلماء بكفره، وحكم بعضهم بنفسه، وإن مات على ذلك ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه، وإن عذبه فى النار فمصيره الجنة .

وذلك كله بناء على حديث مسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » .
والذى يصلى ولا يستقيم سلوكه مؤمن عاص أضرع ثواب صلاته، وردها الله عليه لأنها لم تثمر طيبا فى أخلاقه، والله سبحانه يقول ﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ [سورة العنكبوت : ٤٥] فالصلاة - كبقية العبادات - ليست علاقة خاصة بين العبد وربه، بل لا بد أن ينعكس أثرها على السلوك الشخصى والاجتماعى .
وقد نعى الله على من يسهر عن الصلاة فيقصر فى أدائها، أو من يسهر عن معناها وحكمة مشروعيتها فلا يكون لها أثر فى حياته مع الناس، قال تعالى ﴿ فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون * ويمتنعون الماعون ﴾ [سورة الماعون : ٤-٧] .

وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى، فقد صح أن رجلا قال للنبي ﷺ : إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقته وصيامها، غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها، قال «هى فى النار»

رواه أحمد والبخارى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عز وجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ، ولم يستطع على خلقى ، ولم يمت مصراً على معصيتى ، وقطع النهار فى ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب . ذلك نوره كنور الشمس ، أكلوه بمرزئى ، وأستحفظه ملائكتى ، أجعل له فى الظلمة نوراً ، وفى الجهالة حلماً ، ومثله فى خلقى كمثلى الفردوس فى الجنة » رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى ، وبقيّة رواته ثقات .

ومن هنا نعلم أهمية الصلاة فى أهم أركان الإسلام وأفضلها ، والحديث يقول « لا دين لمن لا صلاة له ، إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد » رواه الطبرانى ، ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تسامح فى غيرها من التكليف لمن أراد الدخول فى الإسلام . فعندما جاء وقد تقيف اشتراطاً عليه ألا يخرجوا للجهاد ، ولا تؤخذ منهم صدقة ، ولا يجتمعوا للصلاة ، ولا يولى عليهم أحد من غيرهم ، فأجابهم إلى طلبهم مبدئياً ما عدا الصلاة حيث قال أخيراً « ولا خير فى دين لا ركوع فيه » رواه أحمد ، ولما كان للصلاة أثرها القوى فى تثبيت الإيمان فى القلوب وفى تقويم السلوك قال النبى ﷺ فى شأن هؤلاء الذين رضوا بالصلاة « إنهم سيصّدقون ويجاهدون » أى أن الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذى كانوا قد رغبوا عنه ، وقد كان .

وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها ، والمستغنى عنها بعمل البر — مغروراً مخدوعاً ، وكذلك الذى يؤدى الصلاة شكلياً دون إحساس بروحها ، غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها ، هو مغرور بظاهرها ، يخدع الناس برويتهم له محافظاً على الصلاة حتى يثقوا فيه ، مع أنه لو طلبت منه معونة منع إعطائها ، لأن قلبه القاسى لم يتأثر بوقوفه أمام الله ، فهو بناديه ويدعوه وهو غافل شارد الذهن ، محروم من اللذة التى قال عنها الرسول ﷺ « وجعلت قرّة عينى فى الصلاة » رواه النسائى والطبرانى والحاكم

وصححه ، وقال الحافظ : إسناده جيد . ولحلاوتها وأثرها في نفسه كان إذا حزنه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة .

وبعد ، فإن العبادات فُرِضَتْ لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين الناس ، فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن لها عند الله وزن .

وفي تقديرى أن من يصلى - على الرغم من سوء معاملته - أقل خطراً ممن لا يصلى - على الرغم من حسن معاملته - فالأول مع الله ولو بسبب ما فعسى أن يتوب عليه والثانى متقطع عن الله فهل يصل نفسه به ؟ راجع قول ابن عطاء الله فى شروذ الذهن فى الصلاة - المجلد الأول ص ٥٥ .

١١٠ : توجد مساجد لها عدة طوابق يصلّى الإمام فى أحدها والمأمومون يصلّون فى طابق آخر، فهل الجماعة صحيحة ؟

ج : السنة أن يكون المأمومون مع الإمام فى طابق واحد لسهولة متابعتهم بالنظر أو السماع، وإن كان الصوت يصلّهم عن طريق المبلّغ أو مكبرات الصوت. روى الدارقطنى عن أبى مسعود الأنصارى أن الرسول ﷺ نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. يعنى أسفل منه. وروى أبو داود والشافعى والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان أن حذيفة أمّ الناس بالمداين - مدينة كانت بالعراق - على دكان - مكان مرتفع - فأخذه أبو مسعود بمقميصه فجذبه - أخذه بشدة - فلما فرغ من صلاته قال، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى، فذكرت حين جلستى .

قال العلماء : إن كان فى علو الإمام عن المأمومين فائدة فلا كراهة، فقد روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى أنه رأى النبى ﷺ جلس على المنبر أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري - إلى الخلف - وسجد فى أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال « أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتوا بى ولتعلموا صلاتى » .

هذا فى ارتفاع الإمام أنه مكروه إلا لحاجة، أما ارتفاع المأموم على الإمام فهو جائز، فقد صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام كما رواه الشافعى والبيهقى وسعيد بن منصور، وذكره البخارى تعليقا، وروى سعيد بن منصور أن أنس بن مالك كان يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على مسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتهم بالإمام، وسكت عليه الصحابة. يقول الشوكانى « نيل الأوطار ج ٣ ص ٢٠٧ » : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا

بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع ، على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع ، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه انتهى .

يؤخذ من هذا أن المدار في الجواز وعدمه هو علم المأموم بأفعال الإمام ، فلو حصل العلم بأية وسيلة ومنها مكبرات الصوت الآن صحت الجماعة في أى طابق من الطوابق ، أو في أى مكان ما دامت الصفوف متواصلة في المسجد وخارج المسجد ، وعليه فلا مانع من صلاة الجماعة في أى طابق من طوابق المسجد عند العلم بأفعال الإمام .

س : يزعم بعض الناس أن أى سفر ولو كان عشرة كيلو مترات يجيز للإنسان قصر الصلاة فهل هذا صحيح ؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ [سورة النساء : ١٠١] والخوف من الفتنة ليس شرطاً لقصر الصلاة كما ثبت عن النبى ﷺ ، فهو صدقة تصدق الله بها علينا فلتقبل صدقته .

والسفر المبيح للقصر اختلف فى تقديره العلماء ، يقول القرطبى فى تفسيره « ج ٥ ص ٣٥٣ » قال داود : تقصر الصلاة فى كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال ، متمسكا بحديث رواه مسلم عن أنس كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك من أحد رواة الحديث واسمة شعبة - صلى ركعتين . يقول القرطبى : وهذا لا حجة فيه ، لأنه مشكوك فيه - أى فى المسافة التى رواها شعبة - وعلى تقدير أحدهما قلعله حد المسافة التى بدأ منها السفر ، وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك . ولم يذكر حد السفر الذى يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة ، وإنما كان كذلك لأنها لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن ، فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لغة ولا شرعاً ، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاً ، كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافرًا ، لقول النبى ﷺ « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها » وهذا هو الصحيح ، لأنه وسط بين الحالين ، وعليه عوّل مالك ، ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقاً عليه ، وروى مرة « يوماً وليلة » ومرة « ثلاثة أيام » فجاء إلى عبد الله بن عمر فعوّل على فعله ، فإنه كان يقصر الصلاة إلى « رثم » - واد بالمدينة - وهى أربعة برد : لأن ابن

عمر كان كثير الاقتداء بالنبي ﷺ . قال غيره : وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً ، والتخفيف إنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالباً ، فزاعى مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوماً تاماً ، وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام ، لأنه لم يرد بقوله « مسيرة يوم وليلة » أن يسير النهار كله والليل كله ، وإنما أراد أن يسير سيرا بيت فيه بعيداً عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم . وفي البخاري : وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخاً ، وهذا مذهب مالك . وقال الشافعي والطبري : ستة وأربعون ميلاً ، وعن مالك روايتان ، خمسة وأربعون ميلاً ، وستة وثلاثون ميلاً .

وبعد كلام طويل في تقدير المسافة قال أبو عمر : اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ، ومجملها عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين ، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع - وذلك في حديث سفر المرأة بغير محرم - هذا ما نقلته من تفسير القرطبي باختصار وتصرف ، وذكر ابن قدامة في « المغني » ج ٢ ص ٩٢ روايات عن جماعة من السلف أن القصر يجوز في أقل من هذه المسافة ، لكنها روايات مردود عليها .

وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر هي ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين متراً - مسيرة يوم وليلة يسير الإبل المحملة بالأنقال سيرا معتاداً - ولا يضرب نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل ، كميل أو ميلين .

وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس ، بل قديرها بالزمن وهو ثلاثة أيام من

أقصر أيام السنة يكفى أن يسافر فى كل يوم منها من الصباح إلى الزوال ، والمعتبر السير الوسط .

والمالكية قالوا : إن نقصت المسافة عن القدر المبين بشمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور . ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا فى موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر فى حال ذهابهم ، وكذلك فى حال إيابهم إذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى فى غير وطنهم ، وإلا أتموا .

ثم قال العلماء : لا يشترط قطع المسافة المذكورة فى المدة المذكورة والمقدرة بالأيام ، فلو قطعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر - كما هو الشأن فى السفر بالطائرات والقطارات والسيارات .

يؤخذ من هذا أن رأى المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا ، لا يقل عن ثمانين كيلو تقريبا . هذا ، وقد ذكر ابن قدامة فى «المغنى» ج ٢ ص ٩٦ أنه حكى عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر فى البلد لمن نوى السفر وكذلك حكى عن غيرهما ولا يتوجد دليل صحيح لذلك [يضاف هذان السطران إلى ص ٤٥٢ من المجلد الثانى] .

س : ذهبت إلى المسجد لصلاة العيد فأردت أن أصلي ركعتين تحية للمسجد
فمنعني بعض الناس وقالوا: لا تجوز أى صلاة قبل صلاة العيد، فهل هذا
صحيح؟

ج : هناك خلاف بين الفقهاء فى جواز التنفل قبل صلاة العيد يتلخص فيما يلى :
١ - قال المالكية : يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أدت الصلاة فى الصحراء
كما هو السنة ، وأما إذا أدت بالمسجد - على خلاف السنة - فلا يكره التنفل لا قبلها ولا
بعدها .

٢ - والحنابلة قالوا : بكرهه التنفل قبلها وبعدها بأى مكان صليت فيه صلاة العيد ،
أى فى المسجد وغيره .

٣ - والحنفية قالوا : يكره قبل صلاة العيد ، فى المصلى وغيره ، ويكره بعدها إذا كان
فى المصلى فقط ، أما فى البيت فلا يكره .

٤ - والشافعية قالوا : بالتفصيل بين الإمام والمأموم ، فيكره للإمام أن يتنفل قبلها
وبعدها ، سواء أكانت الصلاة فى الصحراء أم فى غيرها ، ولا يكره للمأموم التنفل قبلها
مطلقا ، ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بُعِدَ ، وإلا كان التنفل له
مكروها .

إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول ﷺ نهى عن ذلك ، وإنما الثابت
ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل العيد ولا بعده ، فالذين قالوا
بالمنع كان دليلهم فعل الرسول لا قوله ، والذين قالوا بالجواز استدلوا إلى أنه لم يرد نهى
عن ذلك ، والحكم على الروايات وبيان وجهات النظر فى التنفل مشروح فى نيل
الأوطار للشوكانى « ج ٣ ص ٣١٩ » مع الاتفاق على أنه لم تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا

بعدها ، وإنما الخلاف فى صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك ، فى الوقت الذى لا تكره فيه الصلاة .

ومن أحسن ما يقوى رأى القائلين بالجواز ما قاله العراقى فى شرح الترمذى من أنه ليس فيها نهى عن الصلاة فى هذه الأوقات ، ولكن لما كان ﷺ يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلى قبلها ولا بعدها ، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع فى حقه من التأخر إلى وقت الصلاة - أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب ، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه ﷺ لم يكن يصلى الضحى ، وصح ذلك عنهم ، وكذلك لم ينقل عنه أنه ﷺ صلى سنة الجمعة قبلها ، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر ، قال البيهقى : يوم العيد كسائر الأيام ، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى . ويدل على عدم الكراهة حديث أبى ذر أن النبى ﷺ قال « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل » رواه ابن حبان فى صحيحه .

قال الحافظ فى الفتح : والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النقل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص ، إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع الأيام .

بعد هذا نقول : لم يرد حديث يمنع مطلق النقل قبل صلاة العيد ، ولا يمنع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد فى المسجد . وبهذا يعلم جواب السؤال .

س : يقول بعض الناس إن التجارة لا تجب فيها الزكاة لعدم ذكرها في القرآن الكريم، فهل هذا صحيح ؟

ج : التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر « في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته » والبز هو الثياب المعدة للبيع، يعني أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملي بقوله : كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذي يُعَدُّ للبيع « حاشية الشرقاوى على التحرير ج ١ ص ٣٥٤ » رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب .

وروى الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم - جميع أديم وهو الجلد - والجعاب - جمع جمعة وهي كيس النبال - فمر بي عمر بن الخطاب فقال : أذ صدقة مالك، فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال : قومه ثم أخرج صدقته، قال ابن قدامة في المغني : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعاً. وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة. ودليل الجمهور القياس، لأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة [يعني لو لم يكن هناك نص مقبول في وجوب الزكاة في التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم].

ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال، وقد مر ذلك في صفحة ١٦١ من المجلد الثاني و ص ٥٥ من المجلد الخامس من هذه الفتاوى .

س : أنا أعيش في بلد مستوى المعيشة فيه مرتفع، ويقل أو يندر أن يكون فيه فقير يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إلى أقاربي المحتاجين في بلد آخر ؟

ج : روى الجماعة أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن قال فيما قال له « فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم » وروى أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ، ووضعناه حيث كنا نضعه . وروى الترمذى وحسنه أن أبا جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله ﷺ أى عاملة على الصدقة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا .

استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها .

فقال الحنفية : يكره نقلها، إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين ، لأن في ذلك صلة رحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد، أو كان النقل أصلح للمسلمين ، أو كان من دار حرب إلى دار إسلام، أو كان النقل إلى طالب علم، أو كانت الزكاة معجلة قبل أوان وجوبها وهو تمام الحول، ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل .

والشافعية قالوا : لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد آخر، بل يجب صرفها في البلد الذى وجبت فيه على المزكى بتمام الحول، فإذا لم يوجد مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون . وحجتهم في ذلك حديث معاذ المذكور، والذي ذكره

أبو عبيد أن معاذاً قدم من اليمن بعد موت النبي ﷺ فرده عمر، ولما بعث إليه بجزء من مال الزكاة لم يقبله ورده أكثر من مرة مع بيان معاذ أنه لا يوجد عنده من يأخذها .

والمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام ويدفعها إلى المحتاجين ، وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كما يعبرون .

والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر، بل تصرف في البلد الذي وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر .

يقول ابن قدامة الحنبلي : إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم ، وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت في بلد المال لامتداد نظر المستحقين إليه ، ولو تفرق ماله في عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده . وهذا الحكم في زكاة المال ، أما في زكاة الفطر فتوزع في البلد الذي وجد فيه المزكى حين وجبت عليه ، لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله .

ومن هنا أقول لصاحب السؤال : إذا وجد مستحق للزكاة في البلد الذي يعيش فيه صرفت إليه على رأى جمهور الفقهاء ، ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين ، أما أبو حنيفة فيجيز النقل للمبررات المذكورة ومنها صلة الرحم ، أو شدة الحاجة ، ولا مانع من الأخذ برأيه ، فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة « المغنى لابن قدامة ج ٢ ص ٥٣١ ، ٥٣٢ ، نيل الأوطار للشوكاني ج ٤ ص ١٦١ » .

س : زوجى مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالى ؟

ج : سبق فى صفحة ٤٨ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى حديث البخارى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال ﷺ « صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » .

فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعى ، وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة ، وعند أحمد بن حنبل فى رواية . أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها ، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة ، ومالك قال : إن كان الزوج يستعين بركة امرأته على نفقتها فلا يجوز ، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز .

ومن هنا نقول لصاحبة السؤال : ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة .

س : ما هو يوم الشك ولماذا يحرم صومه ؟

ج : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما، وقد صح النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « لا تقدموا - أى تتقدموا - صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم » وقال الترمذى : حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضى يوما مكانه، لأنه لم ينو صيامه كيوم من رمضان، حيث لا يعلم إن كان منه أو لا، فنيته غير جازمة، والنية المعتبرة تكون جازمة صادرة عن يقين، فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان، ولو تبين أنه منه لا تجزئ هذه النية فيكون الصوم باطلا لا بد أن يقضى .

ولو صام هذا اليوم كمادة له كان صادف مثلا يوم الإثنين وهو متعود بصيام يوم الإثنين فهو جازم بنيته ولذلك كانت صحيحة، فيصح صومه نفلا إن تبين أنه يوم الثلاثين، كما يصح فرضا إن تبين أنه أول رمضان وذلك عند الحنفية .

وقد نقل عن جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك، منهم على وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص، كما نقل صيامه عن جماعة من التابعين .

يقول الشوكانى « نيل الأوطار - ج ٤ ص ٢٠٥ » والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد .

هذا ، والحكمة فى النهى عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين مختلف فيها ، والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر فى فتح البارى من أن الصيام الاحتياطى محاولة للطعن فى حكم تعلق الصوم برؤية الهلال الذى ورد به الحديث الذى رواه البخارى ومسلم .
ويلاحظ أن النهى عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان ، وكذلك من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه . « نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٧٦ » .

س : يرى بعض الناس الآن أن قيام المسحراتى بإعلان الناس بالسحور بدعة لم تكن على أيام النبي ﷺ، فما حكم الدين فى ذلك ؟

ج : معلوم أن تناول طعام السحور سنة عن النبي ﷺ، وذلك للتقوى به على الصيام، كما جاء فى حديث البخارى ومسلم : « تسحروا فإن فى السحور بركة » ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره، ففى البخارى ومسلم عن زيد بن ثابت : تسحرنا مع الرسول ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما خمسين آية . وكان هناك أذانان للفجر، أحدهما يقوم به بلال، وهو قبيل الوقت الحقيقى للفجر، والثانى يقوم به عبد الله بن أم مكتوم، وقد بين الرسول ﷺ أن أذان بلال ليس موعداً للإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات لبده الصيام، وأذن لنا فى تناول ذلك حتى نسمع أذان ابن أم مكتوم . ففى حديث البخارى ومسلم « إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وروى أحمد وغيره قوله ﷺ « لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم » .

ومن هنا كان أذان بلال بمنزلة الإعلام بالتسحير فى شهر رمضان، وما كان الناس فى المدينة يحتاجون إلى أكثر من ذلك للتنبيه على السحور . يقول المؤرخون : لما جاء إلى مصر عتبة بن إسحاق واليا من قبل الخليفة العباسى المتتصر بالله قام هو بالتسحير سائرا على قدميه من مدينة العسكر فى القسطنطينية حتى جامع عمرو بن العاص وكان ذلك سنة ٢٣٨ هـ . ومن اشتهروا بالتسحير « الزمزمى » فى مكة، « ابن نقطة » فى بغداد، وكان الزمزمى يتولى التسحير فى صومعته بأعلى المسجد ومعه أخوان صغيران يقول : يا نياماً قوموا للسحور، ويدلى حبلا فيه قنديلان كبيران، من لم يسمع النداء يرى النور. ثم

تطور التسخير فكان أهل مصر أول من ابتكروا « البازة » مع الأناسيد، ويقوم عدة أشخاص معهم طبل بلدى وصاجات برثاسة المسحراتى، ويغنون أغانى خفيفة، «إبراهيم عنانى- جريدة الأخبار ١٥ من رمضان ١٤١٤- ٢٥ من فبراير ١٩٩٤ م» .

ويقول الدكتور حسين مجيب المصرى: الشعر الذى كان يستخدمه المسحراتى كان يسمى « فن القوسا » واشتهر به « ابن نقطة » الذى كان موكولا إليه بإقاظ الخليفة للسحور، ولا يلتزم فيه باللغة العربية .

وذكر نموذجاً منه . وذكر أن ظهور قانوس رمضان ارتبط بالمسحراتى، وكان يعلق بالمآذن، وشاهده ابن بطوطة فى رحلته ورأى فى الحرم المكى الاحتفال برمضان، وقال: كانوا يعلقون قنديلين للسحور ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر « الأخبار ١٨/٤، ١٩٨٨، ٢٥/٢، ١٩٩٤ » .

نرى من هذا أن الإعلام بوقت السحور له أصل فى الدين، فكان فى أيام الرسول ﷺ بأذان بلال، وكان فى العصور التى تلت ذلك بوسائل شتى، بإضاءة الأنوار، وبإنشاد الأشعار، وبالضرب على الآلات، ثم بإطلاق الصفارات وضرب المدافع وغير ذلك من الوسائل .

ولا ينبغى أن نسرع - كما قلت مراراً - بإطلاق اسم البدعة وجعلها ضلالة فى النار على كل شىء جديد لم يكن بصورته الحالية موجوداً فى عهد التشريع، فقد يكون له أصل مشروع، والصورة هى التى تغيرت، فإن كانت الصورة غير خارجة عن الدين فلا بأس بها أبداً، وسنة التطور تقضى بذلك ما دامت فى الإطار العام للدين، وفى التنبيه على السحور دلالة على الخير وتعاون على البر، والدال على الخير كفاعله، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه .

مذيع الإفطار،

فى منتصف القرن التاسع الهجرى انطلقت أول طلقة لمذيع الإفطار فى رمضان ،
وتبدأ الحكاية فى زمن والى مصر « خوشقدم » عندما أهدى إليه مدفع ، فأمر بتجربته
فانطلقت أول طلقة ، وصادف الوقت أن كان عند غروب الشمس فى أول يوم من رمضان ،
فظن الناس أنه تقليد جديد اتبعه الوالى للإيدان بموعد الإفطار ، فشكروه على ذلك
وصار تقليدا « جريدة مايو ٢٦ / ٥ / ١٩٨٦ » .

س : عندما يكون الحج فى زمن الصيف يكثُر العرق وتتغير رائحة الجسم فهل من الممكن الاغتسال والتطيب فى مدة الإحرام ؟

ج : معلوم أن من مظاهر الإحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى ﴿ ولقد جئتمونا فردى ﴾ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ﴾ [سورة الأنعام : ٩٤] وكذلك تحقيق معنى المساواة بالبعد عن المظاهر التى يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين ، كما يشير إليه الحديث الشريف « الحاج الشعث التفل » رواه البزار بسند صحيح . والشعث من عليه أثر التراب من السفر ، والتفل البعيد العهد بالماء .

ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإحرام ، كالدلى يحرم بالحج مُفَرِّداً أو قارناً عند مروره بالمبقات قبل يوم عرفة بوقت طويل فى موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده ، أما المحرم بالعمرة أولاً فمدة إحرامه قصيرة لا تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التى كانت سائلة قبل الاختراعات الحديثة فى وسائل النقل .

وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإحرام ، كما أباح الغسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإحرام فى عدة مواطن ، وقد مر ذلك بوضوح فى ص ٤١٢ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى .

أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذى رواه البزار ، ولأمر الرسول ﷺ من وضعه بغسله وإزالته ، ونهيه فيمن مات محرماً أن يمس طيباً عند غسله وتكفينه ، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذى له رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب ، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالنخلة فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه ،

أما شم الورد والريحان والتعناع متمعدا فممنوع، وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمروور بحديقة فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك وانتفاء القصد والتعمد.

ووضع الطيب فى الملبس أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية: لا فدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متمعدا غير ناس أنه محرم، وعند الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله ﷺ وهو بالجمرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه - أى متطيب - وقال: يا رسول الله أحرمت بعمره وأنا كما ترى، فقال له « اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك » ولم يأمره بفدية، لأنه كان جاهلا بالحكم، وقال عطاء بن أبى رباح: إذا تطيب المحرم أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه. رواه البخارى.

والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمة شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى فيمن حلق شعره ﴿ فمن كان منكهم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦] والنسك أى الذبح. وروى البخارى ومسلم أن النبى ﷺ قال لمن آذته هوام رأسه « احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين ».

والإمام الشافعى قاس غير المعدور على المعدور فى وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعدور إن قدر عليه.

س : ما حكم الشرع فى أخذ البنك فائدة على فتح الاعتماد المستندى ؟

ج : سبق القول فى ص ٥٧ من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن أخذ البنك أجراً فى مقابل الاعتمادات المستندية جائز، ولتوضيح ذلك نقول :

فى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥م قُدم بحثان للدكتور محمد عبد الله العربى، أحدهما بعنوان : المعاملات المصرفية، وثانيهما بعنوان : طرق استثمار الأموال وموقف الإسلام منها، ويقعان فى ست وأربعين صفحة من القطع الكبير.

وبعد المناقشة قرر المؤتمر فى ضمن قراراته : أن خطابات الاعتمادات من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فى نظر ذلك ليس من الربا .

وفى كتاب : الأعمال المصرفية والإسلام الذى ألفه الأستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى والواقع فى مائتين وخمسين صفحة من القطع الكبير، ونشره مجمع البحوث الإسلامية - تحدث عن الاعتمادات المستندية وعن خطابات الضمان قال :

إن الاعتمادات المستندية التى يتعهد فيها البنك للمصدر بدفع المستحقات له على المستورد جائزة، والأجر الذى يؤخذ فى مقابلها جائز، وخروج الجواز على أن طبيعة هذا التعامل تسود بين الوكالة والحوالة والضمان، والوكالة بأجر لا حرمة فيها، وكذلك الحوالة بأجر، والضمان بأجر يخرج على ثمن الجاه الذى قيل فيه بالحرمة وبالكراهة، وقال بجوازه الشافعية، كما خرج على الجعالة التى أجازها الشافعية أيضاً .

وتحدث عن خطابات الضمان وأنواعها، وهى التى يتعهد فيها البنك بمكتوب يرسله - بناء على طلب عميله - إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته، وقال إنها جائزة، وخروج ذلك على أنها وكالة أو كفالة، وهما جائزتان، والعمولة عليهما لا حرمة

فيها . واعتمد في دراسته على المراجع والمصادر الاقتصادية وعلى كتب الفقه في المذاهب المختلفة .

هذا ، وقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية انتهت إلى أن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل - كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائرة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا، وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة - كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .

ودراسة هذا الموضوع لا تعدو أن تكون نقلاً لما كتبه الدكتور العربي والاستاذ الهمشري، وهي دراسة جمعت بين النشاط الاقتصادي وحكم الشرع في ذلك، والمراجع المذكورة فيها بما يضع الثقة في هذه الدراسة التي مرَّ عليها عشرات السنين دون اعتراض عليها .

س : يقول بعض الناس : إن الإسلام لم ينصف المرأة بمساواتها للرجل فى الشهادة حيث جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، فكيف نرد عليهم ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٢] .

وأبادر فأقول : إن مساواة المرأة بالرجل ليست على إطلاقها فى أى دين من الأديان ، بل ولا فى الشرائع المنصفة العاقلة ، فذلك أمر مستحيل لاختلاف النوعين فى التكوين والاستعداد ، وهو صنع الله سبحانه لإمكان تحقيق الإنسان للخلافة فى الأرض ، وهو يعلم المصلحة ، ولا نعلم نحن ما يعلمه الله سبحانه .

وفى موضوع الشهادة قررت الآية السبب فى كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ، وهو تعرضها للنسيان كثيرا عند تحمل الشهادة وعند أدائها ، ولا بد من التسليم بما قاله القرآن فى ذلك ، وقد أثبت العلم أو أكد صحة هذا السبب ، وشرحه الدكتور السيد الجميل « مجلة الأزهر عدد ربيع الأول ١٤١٥ هـ » حيث تحدث عن مرض « الهستيريا » الذى يكثر عند النساء ، ومن مظاهره سرعة الانفعال والتحول من حال إلى حال قد يكون على التقيض ، وقد يفضى إلى الانقسام ، وكان القدماء يرون أن سمات هذه الهستيريا لصيقة بالنساء لا تزايلهن ، لكن الواقع يؤكد إصابة الرجل بها أيضا لكن فى أضيق الحدود .

ولما كان للشهادة قيمتها فى إثبات الحقوق احتاط لها الشارع منعا للظلم وإقرارا للعدل ، وقرر الفقهاء فى هذا الخصوص أن لشهادة المرأة مجالات :

١ - فى مجال الأمور الخاصة بالنساء والتي لا يطلع عليها الرجال فى الغالب كالولادة والبكارة تقبل شهادة المرأة ولا حاجة إلى شهادة الرجل معها، وروى فى ذلك حديث « شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه » وهذا لا يمنع قبول شهادة الرجال، كالأطباء الممارسين لأعمال التوليد والجراحة، سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء ومع قبول شهادة المرأة فى هذا المجال اختلف الفقهاء فى العدد اللازم لاعتمادها، فقيل: تكفى شهادة امرأة واحدة، وقيل: لا يكفى أقل من اثنتين إلا فى حالتين خاصتين وهما: استهلال المولود للحياة، وحالة الرضاع. وقيل: لا بد من شهادة أربع من النساء إلا فى حالة الرضاع فتكفى شهادة امرأة واحدة.

٢ - فى مجال الأمور المتصلة بالأسرة كالزواج، رأى جمهور الفقهاء عدم قبول شهادة المرأة، بل لا بد من رجلين على الأقل، كما قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أمتوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ﴾ [سورة المائدة: ١٠٦] وكما قال الرسول ﷺ « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » رواه ابن حبان فى صحيحه، وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين، قياساً لشئون الأسرة على الشئون المالية.

٣ - وفى مجال المعاملات المالية نصت آية الدين على قبول شهادة المرأة مع الرجل، وهى مذكورة فى أول الإجابة. والتعليل كما سبق ذكره ليس فيه إهانة للمرأة، بل هو تقرير للحقيقة من أجل الحافظ على الحقوق، وذلك هو الغالب فى النساء بالفطرة.

٤ - وفى مجال الحدود والقصاص ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادتها فيها، وذلك لخطورتها، حيث تدرأ الحدود بالشبهات، وتقر القوانين أن الشك يفسر لصالح المتهم، وقد تحملها رقتها فى هذا المجال على التفسير لصالح المتهم، وأجاز ابن حزم شهادة النساء منفردات فى هذا المجال عدا حد الزنا. « ملخص من مقال الدكتور عبد السميع أبو الخير فى المجلة المذكورة ».

ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها لتوضيح رأى الطبى والفقهى.

س : ما معنى المصالح المرسلة وما قيمتها فى التشريع ؟

ج : المصادر الأساسية للتشريع هى القرآن والسنة بالاتفاق ، ثم القياس والإجماع على رأى الجمهور . وما عدا ذلك من العرف والمصالح المرسلة والاستحسان وما إليها فيه خلاف كبير .

والمصالح المرسلة هى التى لم يشهد لها أصل معين ، كما قضى عمر رضى الله عنه على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره فى أرضه ، لأنه ينفع جاره ولا يضر محمداً ، فعلى الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار .

وهذا الرأى إذا توسع فيه عاد بالضرر ، لأنه قد يؤدى إلى ترك كثير من السنن التى لم يحط بها الإنسان علماً مع تفرقها فى البلاد .

والاستحسان ترك القياس على أصل معين ، وذلك لأثر قد ورد ، أو للرجوع إلى أصول عامة ، أو أصل معين آخر ، وهو عند أهل الرأى ليس قولاً بمجرد الهوى ، ويكثر استعمال المصالح المرسلة والاستحسان فى المعاملات والأمور الدنيوية وتنظيم المسائل السياسية والقضائية والحربية والعلاقات الدولية .

والمالكية لهم قسط كبير فى الاعتماد على المصالح المرسلة فى التشريع ، ويليهم الحنابلة كما قال ابن دقيق العيد ، يقول البغدادى فى « جنة الناظر » إن الإمام مالكا يقول : إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح فى جزئياته وكلياته ، وأن لا مصلحة إلا وهى معتبرة فى جنبها ، لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة .

ومن أمثلة الحكم بهذا الأصل من فتاوى السلف وأقضيته قضاء الصحابة بتضمين الصنائع كالخياطين والصباغين الذين يدعون سرقة ما أعطى لهم لخياطته وصباغته ولم

يقيموا بينة على أنه تلف بغير سبب منهم، فيقضى عليهم بالضمان، حتى يحتاطوا في حفظ ما عندهم. ومنها قتل الجماعة بالواحد إذا لم يعينوا القاتل، ومنها فرض الضرائب على الأغنياء إذا لم تكف الموارد الشرعية من الزكاة ونحوها للجهاد في سبيل الله.

وإذا كان العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام من بلد إلى بلد فلا مانع من ذلك، فالخلاف في مثل هذه الأمور الفرعية الدنيوية لا يضر ما دامت الأصول مرعية، « انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين - مجلة الأزهر - المجلد الثالث ص ١٥٩ ».

س : يشكو الناس كثيراً من سوء معاملة الأسرى فى الحروب، حتى الحروب التى تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، نريد معرفة هدى الدين فى ذلك؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ﴾ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم ﴾ [سورة الأنفال: ٦٧-٦٩] .

ويقول ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخمتهم فشدوا الوثاق فإما متاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ [سورة محمد: ٤] .
ويقول ﴿ وأزّل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصبيهم وقلف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾ [سورة الأحزاب: ٢٦] صياصبيهم: حصونهم .
نزلت هذه الآيات فى المدينة، والآية الأولى نزلت فى غزوة بدر، والثانية قيل: نزلت قبلها وقيل بعدها، والثالثة نزلت فى غزوة الأحزاب .

ومعنى « يشن فى الأرض » يكثر القتل ويبالغ فيه، ومعنى « عرض الدنيا » ما كان يريده البعض من الفداء بالمال، ولم يقصد به النبى ﷺ ولا كبار الصحابة، ومعنى ﴿ لولا كتاب من الله سبق ﴾ سبق حكمه بأنه لا يعذب أحداً إلا بعد نهي، لولا ذلك لعذبكم، ثم أحلها الله فقال ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً ﴾ وقيل فى المعنى: لولا سبقكم بالإيمان بالكتاب وهو القرآن الذى استحققتكم به الصفح والعفو، أو لولا أنه سبق فى اللوح المحفوظ أنه حلال لكم لعوقبتم . بل قال البعض: إن هذه الآية ليس فيها إلزام ذنب للنبى ﷺ لأنها تعنى : ما كان لنبى قبلك أن يكون له ذلك، ولكنك خصصت بجوازه، كما فى الحديث الشريف « أحلت لى الفنائم ولم تحل لأحد قبلى » .

على أن الآية الثانية قد برزت ما فعله الرسول من اختياره بعد المشاورة رأى أبى بكر فى أخذ الفداء حيث تقول ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ﴾ وأقر الله النبى والصحابه على ما أخذوه، وأنزل تطييبا لبعض الأسرى الذين كانوا يريدون القتال بعد أن أخذ منهم الفداء ﴿ يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ﴾ [سورة الأنفال : ٧٠] .

ومما ورد من الأحاديث فى شأن الأسرى أن النبى ﷺ استشار أصحابه فى أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه بأن يأخذ منهم فدية يتقوى بها المسلمون ويطلقهم ، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام ، وقال عمر رضى الله عنه : أرى أن تمكثنا منهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر ، فقال الرسول إلى أبى بكر ، فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله يبكى هو وأبو بكر ، فقال : من أى شيء تبكى أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائك كما ؟ فقال رسول الله ﷺ « أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض على عدايهم أدنى من هذه الشجرة ... وأنزل الله ﴾ ما كان لنبى ... ﴿ .

وقد تكلم العلماء فى أى الرايين أصوب فرجحت طائفة قول عمر ، بدليل هذا الحديث ورجحت طائفة أخرى قول أبى بكر ، وذلك لاستقرار الأمر عليه وموافقته للكتاب الذى سبق من الله بإحلال ذلك لهم ، ولموافقته للرحمة التى غلبت الغضب ، ولتشبيه الرسول لأبى بكر فى ذلك بإبراهيم عليه السلام إذ قال ﴿ فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم ﴾ [سورة إبراهيم : ٣٦] ويعيسى عليه السلام فى قوله ﴿ إن تعلميهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ [سورة المائدة : ١١٨] كما شبه عمر فى رأيه بنوح عليه السلام فى قوله ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ [سورة نوح : ٢٦] ويموسى عليه السلام فى قوله ﴿ ونا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ [سورة يونس : ٨٨] .

وبكاء النبى ﷺ كان رحمة لنزول العذاب على من أراد بذلك وجه الدنيا ، والرسول لم يرد هو ولا أبو بكر وجه الدنيا ، ولكن العذاب لو نزل فسيعم الجميع .
وقد ثبت من الأحاديث والتاريخ الموثوق به أن النبى ﷺ سلك مع الأسرى عدة طرق :

١ - فمنهم من أمسكه وضرب عليه الرق ، سواء أكانوا من أولاد العرب أم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى .

٢ - ومنهم من أمر بقتله ، مثل عقبة بن أبى مُعيط ، والنضر بن الحرث ، وذلك لشدة عداوتهما للنبى ﷺ ، وكان ذلك فى رجوعه من غزوة بدر ، وقال « لو كان المطعم بن عدى حيًّا ثم كلمنى فى هؤلاء لثقتى لتركتهم له » ويهود بنى قريظة .

٣ - ومنهم من فداه بالمال ، كعمه العباس فى غزوة بدر ، وقد استأذنه الأنصار أن يترك له فداه ، فقال « لا تدهوا منه درهما » كما رواه البخارى .

٤ - ومنهم من جعل فداه عملا يؤديه للمسلمين ، كـ بعض أسرى بدر الذين اقتدوا أنفسهم بتعليم أولاد الأنصار الكتابة ، وكان منهم زيد بن ثابت .

٥ - ومنهم من عليه الرسول بغير مقابل ، كأبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب ، وأبى عزة الجمحى الذى تركه بدون مال لما ذكر له كثرة بناته ، وسبى هوازن ردهم بعد القسمة للغنائم واستطاب قلوب الغانمين ، فطيئوا له - أى وافقوا - ومن لم تطب نفسه بذلك عرض به بكل إنسان ستمًا من الأنعام فى الزكاة .

٦ - وثبت أنه ﷺ بادل أسرى المسلمين بأسرى الكفار ، فقد استوهب من سلمة بن الأكوع جارية تغلها إياه أبو بكر فى غزوة فزارة - كما رواه مسلم - فوهبها له ، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين ، وفدى رجلين من المسلمين بـ رجل من عقيل .
وأسر ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة ، فربطه فى سارية المسجد ، ثم أطلقه فأسلم ،

كما رَواهُ مسلمٌ ، كما هبط عليه في صلح الحديبية سبعون متسلحون يريدون غرقه ، فأَسْرَهُمْ ثم منَّ عليهم .

وإزاء هذه المرويات من فعل النبي ﷺ اختلف الفقهاء في الأسرى ، فذهب الجمهور، ومنهم الشافعي - إلى أن الإمام مخير فيهم ، إن شاء قتل كما فعل بيني قريظة ، وإن شاء فادى بمال كِبَعض أسرى بدر ، وإن شاء منَّ بلا شيء ، وإن شاء استرقَّ من أسر . غير أن الأوزاعي وصفيان ومالك يكرهون أخذ المال من الأسير ، لما في ذلك من تقوية العدو بالرجال .

وهذا التخيير متروك للإمام ليفعل ما فيه المصلحة ، وقد روى عن عليٍّ أن جبريل أمر النبي ﷺ أن يخير أصحابه في الأسارى ، إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء . ولكن الإمام أبا حنيفة يقول : إن التخيير قد نسخ ، والحكم الآن هو : إما القتل وإما الاسترقاق . ويقول مجاهد من علماء التابعين : ليس اليوم منَّ ولا فداء ، إنما هو الإسلام أو ضرب العنق .

ومنشأ الخلاف في التخيير وعدمه هو آية ﴿ حتى إذا أنشئتموهم فشدوا الوثاق فإما متاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ فقال أبو حنيفة : إن الحرب هنا في الآية هي بدر ، فالمنَّ والفداء هو في بدر فقط ، وأما بعدها فالحكم هو القتل أو الرق ، فالغاية على هذا هي للمن والفداء حتى يكون الحكم منسوخاً ، فإن جعلت الغاية للإثخان وشد الوثاق - أي القتل والأسر - كان المراد بالحرب جنسها ، يعني أي حرب كانت . لكن الجمهور يرى أن الغاية هي للمن والفداء مع إرادة جنس الحرب .

وقال العلماء أيضاً : إن من أسلم قبل الأسر لم يسترق - أي لا يضرب عليه الرق - وإن النبي ﷺ بعد غزوة بدر لم يفد بمال ، بل كان يمن أو يفادى أسيراً بأسير .

هذا ، وقد أوصى النبي ﷺ بالأسرى خيراً ، فقد ثبت أنه لما وزع الأسرى على الصحابة قال لهم « استوصوا بالأسرى خيراً » ويقول أحدهم - وهو أبو عزيز بن عمير -

كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية الرسول إياهم بنا. وكان الفداء ما بين ١٠٠٠، ٤٠٠٠ درهم كما يراه الرسول من حال الأسير.

هذا هو الحكم في الأسرى من الكفار، أما أسرى الحروب بين المسلمين فلا تنطبق عليهم كل هذه الأحكام، وبخاصة القتل والاسترقاق، والواجب معاملتهم بالحسنى فإن كثيرا منهم أو أكثرهم مضطروا إلى خوض المعركة، لصرامة القوانين العسكرية.

« زاد المعاد لابن القيم في باب الجهاد، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية في غزوة بدر، وسيرة ابن هشام في غزوة بدر، وشرح النووي على صحيح مسلم في كتاب الجهاد، وكتب التفسير والفقه.

س : نحن مضطرون إلى قراءة الصحف والمجلات للاطلاع على الأخبار، وزيادة المعلومات، ولكن نجد فيها أموراً خارجة أحياناً عن الدين والنزق، كالصور الفاضحة والإعلانات عن سهرات راقصة، وترويج أفكار شاذة وغير ذلك، فهل نقاطع الصحف أم ماذا نفعل، وهل من الدين نشر هذه الأشياء ؟

ج : يطلق الكتاب على الصحافة اسم السلطة الرابعة - بعد التشريعية والتنفيذية والقضائية - لقوة أثرها في توجيه الشعب وفي إصدار الأحكام على الأشخاص والتصرفات، وتكوين الرأي العام، وهي تقوم على الإعلام والإنخبار، وعلى الرأي والمعلومات المتنوعة .

والصحافة بهذا المفهوم لم يعرف أول نشأتها، فقليل : إن أقدم جريدة هي « كين بان » الصينية التي صدرت عام ٩١١ قبل الميلاد، وقيل : هي « الوقائع الرسمية » الرومانية التي صدرت عام ٥٨ قبل الميلاد، وكان مؤسسها هو « يوليوس قيصر » ثم دخلت الصحافة عصرها الحديث بعد اختراع الطباعة ، فظهرت أول صحيفة باسم « لاغازيت » وكانت أسبوعية من ثمان صفحات لنشر أخبار فرنسا وأوروبا، ثم انتشرت في العالم « جريدة القبس ١٩٧٥ / ٢ / ٩ » .

ويذكر الدكتور خليل صابات أن أول صحيفة في العالم العربي ظهرت هي : الوقائع المصرية بالقاهرة سنة ١٨٢٨ م، ويريد الجزائر بالجزائر سنة ١٨٣٠ م، وحديقة الأخبار ببيروت سنة ١٨٥٨ م، والرائد التونسي بتونس سنة ١٨٦٠ م، ومسورية بدمشق سنة ١٨٦٥ م وطرابلس غرب بطرابلس سنة ١٨٦٦ م، وزوراء ببغداد سنة ١٨٦٩ م، وصنعاء بصنعاء سنة ١٨٧٧ م، وحجاز بمكة المكرمة سنة ١٨٨٢ م، والمغرب بطنججة سنة

١٨٨٩م، والغازية السودانية بالخرطوم سنة ١٨٩٩م. وكان صدور العدد الأول من الرقائع المصرية فى يوم الثلاثاء ٢٤ أو ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٢٤٤هـ « ٣ من ديسمبر سنة ١٨٢٨م » الأهرام ٤/ ١٢/ ١٩٧٨، ٧/ ٧/ ١٩٨٤.

وكانت الأخبار فى الجاهلية تنشر عن طريق الشعراء والرواة والأسواق كعكاظ ومجنة وذى المجاز، وهى تحمل الصدق والكذب فى المدح والهجاء، وجاء فى ذلك قول الله تعالى ﴿ والشعراء يتبعهم الغاؤون ﴾ ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون ﴿ [سورة الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٧] .

وتعددت وسائل الإعلام وتطورت، وكثر منها فى هذه الأيام الصحافة بأنواعها المختلفة، والإذاعة المسموعة والمرئية، والكتب والنشرات وما إليها، وهى - كما قلنا - تقوم على نشر الأخبار وعلى التعليق عليها أو على أشياء أخرى، وعلى نشر الأفكار ومناقشتها للتأييد أو الرفض إلى غير ذلك من الموضوعات، والواجب عليها الالتزام بالقيم والأداب والقوانين التى تضمن لها عدم الانحراف، وتضمن نجاحها فى رسالتها، ومن ذلك :

١ - التزام الصدق فى نقل الأخبار ، بالتحرى عنها والتثبت منها، وعدم التعجل فى النشر للفوز بالسبق الصحفى . وأدلة ذلك مذكورة فى موضوع الإشاعة .

٢ - نشر المعلومات المفيدة التى تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة، والبعد عن ترويع الأفكار الشاذة والانحراف .

٣ - الحيادة فى التعليق ونقد الآراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بذلك عن حدود الآداب .

٤ - البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين ، لأن ذلك يؤدى إلى رفضها وبلبلة الأفكار حولها، والنصوص فى ذلك كثيرة .

- ٥ - إذا كانت القوانين تحمي حرية الرأي والصحافة فليس معنى ذلك أنها حرة مطلقة ، ولكن هي مقيدة بقيود الثوابت من شعائر الدين والأخلاق والأعراف الصحيحة .
  - ٦ - الرقابة الشديدة على الصحافة ووسائل الإعلام لضمان عدم انحرافها ، ووضع العقوبات الرادعة على المخالفات ، وبخاصة على الإشاعات والأخبار الخطيرة في الحرب والسياسة مثلا .
  - ٧ - العناية الشديدة بالناحية الدينية تحريرا ونشرا ورقابة وجزاء ، فللدين أثره الذي لا ينافس في تصحيح الفكر وتقويم السلوك .
- وعلى من يقرءون الصحف ألا يسارعوا في تصديق أخبارها الفردية التي لم تصدر عن جهة موثوق بها ، والمبادرة بالرد على الأكاذيب من الأخبار والأفكار ، ولا أقول بمقاطعتها تماما ، فلا غنى عنها .
- وبالجملة فإن رسالة الصحافة والإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى تقوم على أمور أربعة أساسية : نظافة النشر ، وبقظة التلقي ، وصدق الرقابة . وعدالة الجزاء .
- وهي كلها متضامنة في تحقيق رسالتها ، والتقصير في واحد منها يؤدي إلى انحرافها الذي يجرف أمامه المتهم والبرئ ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [سورة الأنفال : ٢٥] .

س : نفسي تغلبني كثيرا فأرتكب المعصية ولا أقدر على منع نفسي منها،
فهل من علاج لهذا المرض ؟

ج : معروف أن الإنسان ليس عقلا فقط ولكنه عقل وروح وغرائز وشهوات، العقل يشده إلى العالم العلوي، عالم الطهر والكمال. والغرائز تشده إلى العالم السفلي عالم الشهوات الذي تعيش فيه الحيوانات، والمعركة مستمرة بين القوتين، ويقدر انتصار أحدهما يكون الحكم على الإنسان وتقديره، ومن رحمة الله تعالى به ساعده في هذه المعركة لتحقيق كرامته، وذلك بإمداده بالوحي الذي تنزل به الرسل، ويقدر تقبله لهذا المدد الإلهي يكون انتصاره، قال تعالى لأدم حين أهبطه من الجنة إلى الأرض ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا * ونحشره يوم القيامة أحمى ﴾ [سورة طه : ١٢٣، ١٢٤] وهذا القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط، بل له ولذريته من بعده إلى نهاية الدنيا، ولذلك جاء بعده قوله تعالى ﴿ وكذلك نجرى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴾ [سورة طه : ١٢٧]. ومن رحمته أيضا بالإنسان لم يكتب عليه الطرد من رحمته إلى الأبد لهزيمة في معركة من المعارك، فالشيطان الذي حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين بأول مخالفة عصي فيها ربه، أقسم ألا يترك بني آدم ينعمون برحمة الله، فهو يعمل ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم كما قال تعالى ﴿ قال فيما أضويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ ثم لاثنين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ [سورة الأعراف : ١٦، ١٧].

ولكن فتح باب الأمل لمن هزم في معركة من المعارك المستمرة التي حشد فيها الشيطان جنوده من ذريته ومن حالفوه من الأعوان كالنفس يفرزها والشهوات بقوتها،

فأعذره إذا رجع إلى ربه، نادما على ضعفه وهزيمته، مادًا إليه يده طالبا المعونة منه، بل حثه على معاودة الجهاد وأمره بالتوبة ووعده إن أخلص فيها بالمغفرة والقبول، كما فعل بأبيه آدم ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ ثم اجتنبه ربه فتاب عليه وهدى ﴿[سورة طه : ١٢١، ١٢٢] ذلك أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال ﷺ.

من هنا نعلم أن علاج المعصية هو التوبة النصوح الصادقة، والأمل في التصبر بعد الهزيمة، ويساعد على ذلك دوام ذكر الله والإيمان بأنه رقيب مطلع على السر والنجوى، فذلك يقويه على البعد عن المعصية إن سولت له بها نفسه، وعلى الرجوع إلى الله إن تورط فيها ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم﴾ وأنيسوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴿[سورة الزمر : ٥٣، ٥٤].

ويعجنى في هذا المقام ما قرأته نقلا عن بعض الكتب القديمة أن رجلا قال لطبيب: أعنتك دواء لداء الذنوب؟ فقال: نعم، قال وما هو؟ قال: خذ عروق الفجر، وزنجيل الصبر، واغلطهما بسفوف الذكر، وامزجهما برقاق الفكر، واجعل معه إلهيلج التواضع والخشوع، ودقه في مهراس التوبة والخضوع، ولثّه بماء السدموع وضغفه في طنجير التدلل، وأوقد تحته نار التوكل، وحركه بملعقة الاستغفار، حتى يزيد زيد التوفيق والوقار، ثم اجعله في آنية المحبة، ويركده بمروحة المودة، وصفّه بمصفي الأحران، وصب عليه عصير الأجفان، واجعل معه حقيقة الإيمان، وامزجه بخوف الرحمن، وتغذَّ قبل شربه بمر الصيام، ودم على هذا ما عشت من الأيام، وإياك أيها العليل أن تقرب في أيام دوائك شيئا من الأثام، فإنها تجر عليك مارجوت برأه من الأسقام، وتجنب في دوائك العجب والرياء، والبس لباس الحياء، وشد على وسطك منطقة الصدق والوفاء، وإياك أن تدخل بيتك إلا من باب التوبة والصفاء. فإذا دمت على هذا الدواء صفا قلبك بين القلوب، وزالت عنك أوجاع الذنوب «قطوف لعلى الجندي- منبر الإسلام- عدد جمادى الآخرة سنة ١٣٩٠ هـ».

س : ذكرت كلمة الحكمة فى القرآن كثيرا، وقال بعض المعاصرين إنها تلتقى مع الدبلوماسية المعروفة الآن. فهل هذا صحيح ؟

ج : الحكمة المذكورة فى القرآن لها عدة معان ، تختلف بحسب المواضع العشرين التى ذكرت فيها ، يقول الراغب الأصفهاني « ٥٠٢ هـ » فى مفرداته : الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل ، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات ، وهذا هو الذى وصف به لقمان فى قوله عز وجل ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة ﴾ [سورة لقمان : ١٢] ، ونبه على جمليتها بما وصفه بها ، فإذا قيل فى الله تعالى : هو حكيم ، فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره . ومن هذا الوجه قال الله تعالى ﴿ ليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ [سورة التين : ٨] وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة نحو ﴿ ألتر تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ [سورة يونس : ١] وعلى ذلك قال تعالى ﴿ ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مردجر ﴾ حكمة بالغة ﴿ [سورة القمر : ٤ ، ٥] .

ثم ذكر النسبة بين الحكم والحكمة ، بأن الحكم أعم ، فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة ، وجاء فى التفسير أقوال كثيرة فى معنى الحكمة ، ولا شك أن من معانيها وضع الشيء فى موضعه ، فهى فى رأى سداد ، وفى القول صواب ، وفى الفعل استقامة والشخص الذى عنده هذه المعانى يكون موفقا وسعيدا فى دنياه وأخراه كما قال تعالى ﴿ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ﴾ [سورة البقرة : ٢١٩] ومنهم الأنبياء ومن على شاكلتهم .

وقد تلتقى مع الدبلوماسية فى هذا المعنى ، وإن كانت مقاييس الدبلوماسية غير مقاييس الدين ، ولعل من تقارب معناهما قوله تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» [سورة النحل : ١٢٥] ومقومات الحكمة فى الدعوة مبسطة فى كتابنا «الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه» وكتابنا «الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» .

ولتنام التوضيح للعلاقة بين الحكمة والدبلوماسية ألخص هنا كلمة عنها للسيد/ على سلطان سفير قطر فى القاهرة نشرت بجريدة البلاغ الكويتية فى ٨/ ١٩٧٤ جاء فيها : أن الدبلوماسية لفظ مشتق من اللفظ اليونانى «دبلوما» أى الوثيقة أو الشهادة التى تطوى على نفسها، والتى كانت تصدر عن الشخص الذى بيده السلطة العليا فى البلاد، وتدخل حاملها امتيازات خاصة .

ولم تدخل هذه اللفظة فى المعجم الدولى إلا منذ أواسط القرن السابع عشر، عندما حلت محل لفظة «المفاوضة» وتطور مدلولها مع الزمن وأصبح يشير إلى معان مختلفة :

١- إما للدلالة على النهج السياسى فى زمن معين، فيقال مثلاً: تطورت الدبلوماسية العربية فى القرن الحالى، وصارت غير ما كانت عليه فى القرن الماضى .

٢- وإما للدلالة على اللباقة التى يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى علاقاته مع الغير، فيقال مثلاً: فلان عنده دبلوماسية رفيعة .

٣- وإما للدلالة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم، فيقال: هذه المعضلة تحتاج إلى حل دبلوماسى .

٤- وإما للدلالة على مهنة السياسى الذى يقوم - على حد تعبير الأستاذ أرنست ساتو - بمهمة التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديها، وهذا المعنى هو السائد الآن .

والدبلوماسية تحتاج إلى استخدام الذكاء واللباقة فى إدارة دفة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة ، ولذلك ينصحون الدبلوماسى بأن يكون قليل الكلام كثير الإصغاء، حتى إذا اضطر إلى التعليق أو الإجابة كان رأيه سليداً، لأنه بعد تفكير عميق .

لقد كان « ميتزنخ » يتقن سبع لغات ، ومع هذا فقد قيل عنه : إنه يتقن الصمت فى اللغات السبع .

وعند التفاوض يعرض الموضوع تدريجيا ، ويقف عند الحد الذى يعرف فيه استعداد محدثه ودرجة قبوله لما يعرضه ، وعندئذ يغير مجرى الحديث بالنسبة لما يشاهده على وجه محدثه من استحسان أو استهجان . ومن المهم أن يعرض المفاوض أفكاره على مراحل ، بحيث يجزئ الصعوبة ويحصل على موافقة الطرف الآخر على مختلف الأجزاء تباعا .

ومن المتعارف عليه فى لغات الدبلوماسيين : إذا قال الدبلوماسى : نعم ، يعنى بذلك ربما ، وإذا قال : ربما يعنى بذلك : كلا . وإذا قال : كلا يكون قد تخلى عن اللغة الدبلوماسية .

قال أحد الظرفاء : اكتشفت فن خداع الدبلوماسيين ، ذلك أننى أتكلم الصديق ، ومع ذلك أراهم لا يتقن فى قولى ، وقال آخر : الدبلوماسى هو الرجل الذى يفتن لعبد ميلاد السيدة ولكنه ينسى السن الذى بلغته .

هذا ، ومظاهر الدبلوماسية فى الإسلام التى تلتقى مع الحكمة فى مفهومها كثيرة ، ومبادئها متعددة ، فهى تكون مع الرجل فى بيته ومع فى جيرانه ومع فى أصدقائه ، ومع فى رؤسائه ، ومع فى المجتمع كله وتكون على المستوى الفردى والجماعى والدولى ، وتوضح ذلك يطول ، ويمكن الرجوع إليه فى معالجة كل موضوع على حدة . وبخاصة موضوع الإدارة والكنية والتعريض .

« يغطى كثير من المتحدثين فى شكل الكلمة التى تلى تعبير « لا سيما »
فهل من توضيح للنطق الصحيح ؟

ج : معلوم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية ، والحديث النبوى نقل إلينا باللغة العربية ، واستنباط الأحكام الشرعية منها لا بد فيه من معرفة اللغة العربية نحوًا وصرفًا ، وبلاغة ، فقد يكون الحكم صحيحًا فى رفع آخر الكلمة ، وخطأ فى نصبه أو جره ، بل قد يودى الخطأ فى الإعراب إلى الكفر ، كما قرأ بعض المسلمين « أن الله برئ من المشركين ورسوله » بجر اللام من « رسوله » والصواب رفعها ، فالمعنى على الجبر أن الله برئ من الرسول كما أنه برئ من المشركين ، واعتقاد ذلك كفر . والمعنى على الرفع أن الرسول برئ من المشركين كما أن الله برئ منهم ، وهذا صحيح .

ومن أجل خطورة اللحن فى القرآن أشار على رضى الله عنه على أبى الأسود الدؤلى بوضع قواعد علم النحر .

وأصبح تعلم النحر واجبًا لصحة القراءة وصواب استنباط الحكم والحماية من الخطأ .

وعبارة « لا سيما » قال العلماء فى إعرابها : « لا » نافية للجنس ، و « سي » تشبه كلمة « مثل » وزنا ومعنى ، وهى اسم « لا » ونحوها محذوف وجوبا ، ويقدر بكلمة « ثابت » ومعنى « لا سيما » لا يوجد مثيل لما يأتى بعدها .

وأصل « سي » سيؤى ، قلبت الواو ياء ، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمت فى الياء .

ويجوز فى الاسم الواقع بعد « ما » من عبارة « لا سيما » الجبر والرفع مطلقا ، والنصب إن كان نكرة . وقد روى بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس :

ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجل
والجر أرجحها، وهو على إضافة «سى» إليه و «ما» زائدة بينهما، مثلها فى قوله
تعالى ﴿أيما الأجلين﴾ [سورة القصص: ٢٨].

وأما الرفع فهو على أنه خير لمبتدأ محذوف و «ما» موصولة، أى اسم موصول،
والجملة بعدها صلة للموصول لا محل لها من الإعراب أو تكون «ما» نكرة موصوفة
بالجملة بعدها فهى فى محل جر، والتقدير «ولا مثل شيء» هو رفيقه و «سى» مضاف،
و «ما» مضاف إليه، فعلى كل من وجهى الجرو الرفع تكون فتحة «سى» فتحة إعراب،
لأن اسم «لا» النافية للجنس إذا كان مضافا يكون منصوبا.

وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز، و «ما» كافة عن الإضافة والفتحة فتحة بناء،
مثلها فى «لا رجل» والمعرفة لا يجوز نصبها عند الجمهور، وجوز بعضهم نصبها،
بجعل «ما» كافة، و «لا سيما» بمنزلة «إلا» الاستثنائية، فما بعدها منصوب على
الاستثناء، كما جاء فى حواشى الأسمونى :

وما يلى «لا سيما» إن نكراً * فاجرو أو ارفع ثم نصبه اذكرا
فى الجر «ما» زيدت وفى رفع ألف * وضلّ لها وتنكيرٌ وصف
وعند رفع مبتدأ قلّتر وفى * رفع وجبر أصربن «سى» تفى
وانصب ميمزا وقل «لا سيما» * بأحوال ثلاث فاعلما
والنصب إن يعرف اسم فامنعا * وبعد «سى» جملة فوقعا
أجاز ذا الرضى ولا تحذف «لا» * من «سيما» و «سى» خفف تفضلا
وامنع على الصحيح الاستثنا بها * ثم الصلاة للنبي ذى البها

حاشية الصاوى على شرح الدردير للخريدة .

أنا أعلم أن هناك صعوبة - عند البعض - فى فهم هذا الكلام، وبخاصة الشعر ،

فليكن رياضة ذهنية لمن يهتمون بذلك ، أما غيرهم فيكفى أن يعرفوا أن الاسم الذي يأتي بعد « لا سيما » يجوز رفعه وجره مطلقا ، أى إن كان نكرة أو معرفة ، أما نصبه فلا يجوز إلا إذا كان نكرة . فإذا قلت : أنا أحب الطلاب ولا سيما المجتهد ، جاز لك الرفع والجور فقط ، وإذا قلت : أنا أحب الطلاب ولا سيما مجتهد ، جاز لك الرفع والجور والنصب أيضا .

س : هل يجب على الإنسان إذا مر على غيره أن يلقى عليه السلام ، وهل يجب على هذا الغير أن يرد عليه السلام ، وما جزاء التقصير فى ذلك ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ﴾ [سورة النور : ٦١] ويقول ﴿ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ [سورة النور : ٢٧] ويقول ﴿ وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ [سورة النساء : ٨٦] ويقول ﴿ هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام ﴾ [سورة الذاريات : ٢٤ ، ٢٥] .

١ - التحية بين الناس تقليد قديم ولهم فيها طقوس مختلفة يمكن الرجوع لمعرفة بعضها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة . والتحية بصيغة السلام قديمة جداً ، شرعها الله لأبينا آدم عليه السلام كما يدل عليه حديث البخارى ومسلم أن النبى ﷺ قال « خلق الله عز وجل آدم على صورته ، طوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك ، نفر من الملائكة جلوس ، فاستمع ما يحوينك فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوا : ورحمة الله » والآيات تدل على أن السلام تحية أهل الجنة فيما بينهم ، وتحية الملائكة لهم .

والآية الرابعة تدل على أن الملائكة سلمت على سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فرد عليهم السلام ، والآية الأولى تدل على مشروعية التحية بالسلام فى شريعة الإسلام ، وأنها مأمور بها ، والآية الثانية تنهى عن التهاون فيها ، والآية الثالثة تأمر برد التحية على من يبدأ بها ، وتحث على أن يكون الرد أحسن من البدء .

٢ - ولا يشك عاقل فى أن التحية بالسلام من عوامل التآلف بين الناس ، وإشاعة

الأمن والمحبة فيما بينهم، ولذلك اختارها الله سبحانه لتكون تحية أهل الجنة بعضهم مع بعض وتحية الملائكة لهم، بعد تحية الله لهم عند دخولها، قال تعالى ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٤] وقال ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾ [سورة الحجر: ٤٦] وقال ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ [سورة الرعد: ٢٣، ٢٤] وقال ﴿ دعواهم فيها سبحانهك اللهم وتحيتهم فيها سلام ﴾ [سورة يونس: ١٠]..

ولذلك حث عليها النبي ﷺ في أكثر من حديث، منها « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم .

[« لا تؤمنوا » بحذف النون لغة صحيحة معروفة، أو مشكلة للفعل المنصوب قبلها، كما في شرح ابن علان لأذكار النووي] وروى البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي ﷺ: أي الإسلام خير؟ فقال « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

٣- والصيغة المشروعة للتحية هي في العهد الأدنى أن يقول المبتدئ السلام عليك ، ويسن أن يزيد : ورحمة الله وبركاته، وأن يكون بصيغة الجمع لقوله تعالى ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ وثواب الحد الأدنى عشر حسنات وكل زيادة بعشر. كما في حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن ويكره أن يقول المبتدئ : عليك السلام، فإنها تحية الموتى كما ورد في حديث حسن صحيح رواه الترمذي . وللفقهاء تفرعات يرجع إليها في أذكار النووي .

٤- وإذا كانت التحية مشروعة ومأمورا بها، فما هي درجة الأمر، هل الرجوب أو الندب؟ قال العلماء : الابتداء مندوب يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، والإجابة واجبة يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها .

وإذا كان البادئ بالسلام جماعة كانت السنة على الكفاية، يكفى تسليم واحد منهم، والأفضل أن يسلموا جميعا، وأما رد السلام من الجماعة فيكون واجبا على الكفاية أى يكفى أن يرد واحد منهم، والأفضل أن يردوا جميعا، وإن تركوه جميعا أثموا. والدليل على ذلك حديث رواه أبو داود «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» وقد مر فى ص ٧٨ من المجلد الثالث حكم التحية بالمراسلة أو الإذاعة. كما مر فى ص ٨١ حكم الاكتفاء فى التحية بالإشارة باليد، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله ﷺ «هذا جبريل يقرأ عليك السلام» قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.

٥- وإذا كانت تحية السلام مشروعة فهناك أحوال استثنائية لا تشرع فيها، منها:

١- إذا كان المسلم عليه مشغولا بالبول أو موجودا فى حمام فيكره إلقاء السلام عليه، ولا يستحق جوابا إن سلم، بل يكره.

٢- من كان نائما أو ناعسا لا يلقى عليه السلام.

٣- وكذلك من كان مصليا أو مؤذنا فى حال الصلاة والأذان ويحرم على المصلى أن يرد بصيغة المخاطب «عليكم» وتبطل صلاته، ولا تبطل إن كان الرد بصيغة الغائب «وعليه» ويستحب الرد بالإشارة لا بالكلام، وإن رد بعد الصلاة فلا بأس، ولا يكره للمؤذن أن يرد، لأنه شىء يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به.

٤- إذا كان المسلم عليه يأكل واللقمة فى فمه. لا يسلم عليه ولا يستحق جوابا والرد مندوب أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة فى فمه فلا بأس بالسلام عليه ويجب الجواب وكذلك فى حال المبايعة وسائر المعاملات يتدب السلام وتجب الإجابة.

٥- السلام على من يستمعون خطبة الجمعة مكروه، لأنهم مأمورون بالإنتصات، فإن خالف وسلم لا يجب الرد، وعلى رأى من يقول: إن الإنتصات سنة يرد عليه واحد فقط من الحاضرين.

٦ - والمشتغل بقراءة القرآن يكره السلام عليه ، فإن سلم فالراجع وجوب الرد ، ثم استئناف القراءة ، ولا يكتفى بالرد بالإشارة كما قال البعض . ومثل قارئ القرآن المشتغل بالدعاء والاستغراق فيه ، فيكره السلام عليه ، كما يكره السلام على المشتغل بالتلبية في الإحرام .

٧ - المرأة الأجنبية إن كانت جميلة يخاف الاقتتان بها لا يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، وهي لا تسلم عليه ابتداء ، وإن سلمت لم تستحق جوابا ، فإن أجابها كره له ذلك . وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها ، وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهن فتنة ، وقد مر ذلك في صفحة ٣٧٧ من المجلد الثالث .

٨ - الفاسق بارتكاب منكر ولم يتب لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ، وقد مر ذلك .

٩ - غير المسلم لا يسلم عليه تحريما أو كراهة ، وقد مر الكلام في ذلك أيضا .

وقد جمع بعض الشعراء الحالات المستثناة من السلام في قوله :

رد السلام واجب إلا على * من بصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدهية * أو ذكرا وفي خطبة أو تلبية
أو في قضاء حاجة الإنسان * أو في إقامة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكران * أو شابة يخشى بها اقتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في حمام أو مجنونا * فواحد من بعده عشرونا

هذا ، ويستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد ، وليقل :

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وذلك . للأيتين الأوليين المذكورتين فى أول الإجابة ، وللحديث الحسن الصحيح الذى رواه الترمذى عن أنس قال : قال لى رسول الله ﷺ « يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك » .

ومن أراد الاستزادة فى موضوع السلام فليرجع إلى « الأذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرار » للإمام النوى .

س: ظهرت ابتكارات حديثة لقتل الوقت وإلهاء الشباب عن العمل الجاد، فما موقف الدين من ذلك ؟

ج : لا بد للإجابة على ذلك من بيان قيمة الوقت في نظر الإسلام، ملخصاً من كتابي « توجيهات دينية اجتماعية » : إن الوقت هو الظرف الزمني الذي يؤدي فيه الإنسان نشاطه الذي يفيد منه في حياته الدنيوية والأخروية ، فضياع أى جزء منه خسارة كبيرة، ويندم يوم القيامة على التفريط فيه، كما قال تعالى في أهل النار ﴿ ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾ [سورة فاطر : ٣٧] .

والزمن وهو أثر من آثار دورات الفلك لا يقع تحت إرادة الإنسان، وهو إذا مضى لا يعود . كما يقول الحسن البصري : ما من يوم ينبثق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق : يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد : فتزود منى بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة .

والعمر وهو رأس مال العبد الذي يتفق منه مهما كثر فهو قليل، ومهما طال فهو قصير، والآمال تخترمها الأجال، ومن هنا حث الإسلام على المبادرة بالعمل الصالح وعدم ضياع أية لحظة من لحظات العمر في غير ما يفيد، ومن مظاهر هذا ما جاء في حديث البخاري « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ » وما جاء في حديث حسن صحيح رواه الترمذى والبيهقى « لا تزول قدمنا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه » وما جاء في حديث ابن أبى الدنيا بإسناد حسن « اغتنم

خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك « وما جاء فى خطبة أبى بكر الصديق رضى الله عنه : إنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه ، فإن استطعتم أن تنقضى الأجال وأنتم فى عمل الله - ولا تستطيعون ذلك إلا بالله - فسايقروا فى مهل بأعمالكم قبل أن تنقضى أجالكم فتزدكم إلى سوء أعمالكم ، فالوفا بالوفا ، النجاء النجاء ، فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره ، سريعا سيره ، وما قاله بعض البلغاء : من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد أثله ، أو حمد حصله ، أو خير أسسه ، أو علم اقتبسه ، فقد حق يومه وظلم نفسه .

وما قاله الإمام الشافعى ، وهو النموذج الصالح لطلب العلم :

سهرى لتفتيح العلوم ألدلى * من وصل غانية وطيب عناق
وتمايلى طربا لحل حويصة * أشهى وأعظم من مدامة ساق
وألد من نقر الفتاة لدهها * نقرى لألقى الرمل عن أوراقي
وصبرير أقلامي على صفحاتها * أبهى من الدوكاء والعشاق
ألبيت سهران الدجى وتبيتة * نوما وتبغى بعد ذاك لحاقى ؟

وما قاله عمر بن الخطاب وهو نموذج صالح لكل العاملين والمسؤولين ، حين جاء معاوية بن خديج يبشره بفتح الإسكندرية فوصل المدينة وقت القيلولة فظن أنه نائم يستريح ثم علم أنه لا ينام فى ذلك الوقت : ... لئن نمت النهار لأضيعلن حق الرعية ، ولئن نمت الليل لأضيعلن حق الله ، فكيف بالنوم بين هذين الحقيين يا معاوية ؟

بعد هذه السطور القليلة فى بيان قيمة الوقت وخطورة التفریط فى استغلاله فى الخير نعلم أن الإفراط فى اللهو بكل الوسائل الحديثة غير مشروع ، وهو حرام إن ضيع واجبا لله أو للأسرة أو للنفس أو للمجتمع ، وحرام إن كان على قمار ومراهنه ، وحرام إن ترتب

عليه ضرر ديني أو صحي أو اقتصادي، والنصوص في ذلك كثيرة، ويمكن الرجوع إليها عند الإجابة على أحكام أدوات اللعب « ص ٢٦٧ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى » والرياضة البدنية « ص ٢٥٧ من المجلد الثالث » والتلفزيون « ص ٢٦٩ من المجلد الثالث » والموسيقى والغناء « ص ١٨٣ من المجلد الأول » وأجهزة الفيديو « ص ٣٦٢ من المجلد الثاني » .

س : يقول الله تعالى ﴿ ولا تجسسوا ﴾ فكيف نوفق بين النهى عن التجسس وما فعله النبي ﷺ من إرسال من يتجسس على العدو لمعرفة أخباره ؟ وما هو عقاب الجاسوس ؟

ج : التجسس مأخوذ من الجس ، وهو فى الأصل مَسَّ العرق وتعرَّف نبضه للحكم به على الصحة والسقم ، كما فى مفردات الأصفهاني ، ومنه اشتق الجاسوس ، فالتجسس محاولة العلم بالشئ بطريقة سرية لا يفتن لها ، أو البحث عما يكتُم من الأمور ، وقيل : هو والتجسس - بالحاء - بمعنى واحد ، وقيل : إن الثاني هو طلب الأخبار والبحث عنها ، وقيل : هو تطلبها لنفسه ، أما التجسس فهو طلبها لغيره ، وقيل غير ذلك .

والتجسس على المسلم منهي عنه لأن فيه كشفا للمعورات ، ولذلك أجاز النبي ﷺ أن تفقأ عين من نظر إلى بيت غيره من نافذة أو غيرها ليتعرف ما بداخله بغير إذنه كما رواه البخارى ومسلم . وقال « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته » رواه أبو داود بإسناد حسن وقال « من استمع خبر قوم وهم له كارهون صُبَّ فى أذنه الآنك يوم القيامة » رواه البخارى ، والآنك هو الرصاص المذاب وقد أجازوه بعض العلماء إذا كان فيه مصلحة كمنع جريمة ستقع ، وهو أليق بالمستولين عن الأمن إذا كانت الجريمة فيها ضرر لغير من يرتكبها ، أما لو استتر بها وضررها يعود عليه فقط فلا يجوز التجسس ، وحملت عليه بعض أحداث فى أيام عمر رضى الله عنه ذكرها القرطبي فى تفسيره « ج ١٦ ص ٣٣٣ » .

أما التجسس على العدو للحذر منه والاستعداد لمقاومته فمشروع ، روى مسلم أن

النبي ﷺ أرسل بَسْبَسَةَ بن عمرو الأنصاري عَيْنًا لتقصي أنباء عير أبي سفيان في غزوة بدر، وقد ذهب ﷺ بنفسه ومعه أبو بكر إلى بدر وقابلا رجلا وسألاه عن أخبار قريش وعرفا منه مكانهم، ولما كان الرجل قد شرط عليهما أن يعرف من هما قال النبي ﷺ أخيرا «نحن من ماء» ثم انصرفا عنه، وحاد الرجل في معرفة هذا النسب، ولعل الرسول ﷺ يقصد أنهما خلقا من ماء. كما بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص مع جماعة إلى بدر لهذا الغرض، وقبل خروجه إلى بدر أرسل طلحة بن عبيد الله وآخر لذلك، وكانت سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة - بين مكة والطائف - في رجب من السنة الثانية للهجرة لاستطلاع أخبار قريش، وفي سنة أربع أو خمس من الهجرة بعث الرسول ﷺ بريدة بن الخصيب الأسلمي ليعرف أخبار بني المصطلق عند ماء يسمى «المريسي»

وإذا كان التجسس على العدو مشروعاً، فإن التجسس له ونقل أخبار المسلمين إليه محظور، وحادث حاطب بن أبي بلتعة معروف، حيث أرسل خطاباً إلى أهل مكة يخبرهم فيه بأن الرسول ﷺ سيفرضهم، وأعطاه لأمراً لحق بها في الطريق فأخذه منها من أرسلهم الرسول لذلك، وكان ضبطه في مكان يسمى «روضة خاخ» ولما مثل حاطب عن ذلك لم يكذب وأقر بأنه لم يفعله كفراً ولا ردة، ولكن لمصلحة شخصية له، ولما أراد عمر قتله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ونزل في ذلك أول سورة الممتحنة.

والخبر طويل في كتب السيرة والتفسير مروى بطريق صحيح وجاء في بعض رواياته أن الرسول أمر بضرب عتق المرأة حاملة الكتاب إن لم تدفعه لهم.

وهنا تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس، فقالوا: إن كان كافراً يقتل، في حال الحرب، وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنه نقض للعهد، وإن كان مسلماً أو ذمياً يعاقبان تعزيراً، إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان. وقال مالك يقتله مطلقاً

لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض، وهو حد الحاربة « تفسير القرطبى ج ١٨ ص ٥٠-٥٣ » .

وجاء فى زاد المعاد لابن القيم « ج ٢ ص ١٧٠ » تعليقا على ذلك قوله : فيه جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، والعفو عن حاطب لأن الله قد غفر لأهل بدر وهو منهم، فمن لم يكن كذلك جاز قتله، وهو مذهب مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد، وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفرقان يحتجنان بقصة حاطب . والصحيح أن قتله راجع إلى رأى الإمام، فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان بقاءه أصلح استبقاه . اهـ .

وهو رأى معقول يرجع فيه لتقدير المسئولين ومصلحة الأمة، وقتله إما حد وإما تعزير، وآية المحاربة والإفساد فى الأرض فيها متسع للأراء .

هذا، ورجال المباحث والمخابرات المكلفون بالبحث عن المجرمين، وتتبع أخبار المتهمين أو المشبوهين تتحكم فى الحكم عليهم نياتهم فالأعمال بالنيات، كما يتحكم فيه التزام الحق والعدل، والبعد عن الشبهات والإغراءات، والعلم بأن الله رقيب حسيب، وأن الآخرة خير وأبقى .

تنبيه - المخابرات الخامسة :

أول ما نشأ هذا التعبير أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التى نشبت عام ١٩٣٦ م واستمر ثلاث سنوات، وأول من أطلقه الجنرال الإسباني « كويو دنيلاىو » وكان أحد قوات الثوار، وكان يتحدث عن قواته الزاحفة على مدريد، وكانت تتألف من أربعة طوابير من الثوار. ثم قال : إن هناك طابورا خامسا يعمل مع الثوار فى قلب مدريد، ويقصد به مؤيدى الثورة من أهالى مدريد .

ثم أصبح هذا الوصف شائعا فى الجاسوسية وعمليات التخريب التى تتم داخل البلد بوساطة أعوان أعدائها، وزاد انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٣٩ م واعتد

هتلر على كثير من الجواسيس داخل البلاد التي يحاربها، ثم استعمل « الطابور الخامس » لمروجى الإشاعات ومنظمى الحروب النفسية ، « البقطة ٩ / ١٠ / ١٩٧٨ .

هذا، وقد ألف « كرايم كانت » كتابا فى الجاسوسية جاء فيه أنها فنٌ قديم معناه : فن الحصول على معلومات من الأعداء بأسلوب سرى للاستفادة منها فى الحروب، وقد استخدمها المصريون حوالى سنة ٣٦٠٠ قبل الميلاد على يد القائد « ثيوت » وجاء فى التوراة أن موسى عليه السلام أرسل جواسيس إلى أرض كنعان، عاد منهم اثنان بمعلومات رفضها الإسرائيليون فعاقبهم الله بالتيه أربعين عاما .

لعل مما يشير إلى ذلك قولهم ﴿ إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنُدْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاهْزَبْ أَنتَ وَرِيكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [سورة المائدة : ٢٢] واستغلها اليونان وأشهر أساطيرهم فيها « حصان طروادة » ثم تطورت وتبادلت الدول السفراء - فهم إلى جانب سفارتهم جواسيس لدولهم، واعتمد عليهم نولبوس قيصر سنة ٥٥ ق. م فى غزواته .

وفى العصور الوسطى كانت هناك جواسيس ، وذكر من أشهرهم فى إنجلترا فى عهد إدوارد الأول « السير توماس تويزر فيل » الذى أعدم لتجسسه عليها بعد أن تجسس لها ضد فرنسا . وتميزت العصور الوسطى بوجود جهازين ، أحدهما للتجسس والثانى لمكافحته .

وأول بوليس سرى كان فى عهد الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى . بفضل « فرنسيس والسينغهام » الذى كان يستخدم الشفرة فى تجسسه .

س : يوجد اهتمام كبير فى بعض البلاد برعاية الشباب، وتنازعت عدة جهات هذه المهمة، وكل منها برنامجهما، والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لم تحقق الفرض المرجو منها، فهل فى الإسلام ما يعالج هذه القضية ؟

ج : من المعلوم أن الإسلام بما جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذى نص عليه فى عدة مواضع، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهذه الهداية شاملة لكل الأنشطة التى تحقق السعادة فى الدارين، وكاملة لا تحتاج إلى إضافات لأصولها التى تتحقق بها صلاحيتها لكل زمان ومكان .

ولبيان منهج الإسلام فى رعاية الشباب لا بد من معرفة أن الشباب - سواء أكان هذا اللفظ جمعاً لمفرد هو شاب، أم مصدر الفعل شَبَّ - يتصل بمرحلة من عمر الإنسان هى الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة بخصائصها التى تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين .

ومرحلة الشباب تتميز بالتفتح الذهنى والقوة البدنية وخصب العاطفة، والأمل الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب . والشباب بهذه الميزات قوة لا تعد لها قوة فى إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن استغلاله، والشبان فى كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد والجماعات .

ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالاً طيباً، فتنب العقلاء إلى ذلك وجاءت الأديان مشجعة على الاستفادة من هذه القوة الكبيرة، وكان للإسلام القدح المملئ فى هذا الميدان، ووضعت كتب فى التربية من أجل ذلك، ويهمن أن نبين القواعد الأساسية لهذه التربية مختصرة من كتابى « تربية الأولاد فى الإسلام » ضمن الموسوعة

الكبرى للأسرة، وهي أربعة : التكامل، العناية بالعقل والخلق، التكبير بها ، والتعاون عليها .

١ - لا بد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق والروح، فهي كلها متضامنة في تحديد معالم الشخصية للشباب وتوجيه السلوك . وفي الحديث «إن لربك عليك حقاً وليلذك عليك حقاً» والذي يرجع إلى موضوع الرياضة في الإسلام يتبين له ذلك بوضوح، وخير نموذج لتكامل الرعاية وصية لقمان لابنه التي سجلها القرآن الكريم، فهي شاملة للعقيدة التي لا تشرك مع الله شيئاً، وبر الوالدين كرمز لشكر المنعم، ورقابة الله الذي يعلم السر وأخفى، وتوثيق العلاقة بالله عن طريق الصلاة، وكذلك العلاقة بين الناس بنشر العلم، مع التدرع بالصبر في مجال الكفاح، والمعاملة بالتواضع ولين الجانب والأدب والحياء والسكينة والوقار. [سورة لقمان : ١٣- ١٩] .

٢ - يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية ، لأنها تستجر إلى الرعاية البدنية، وهي صمام أمن يقي الشباب المخاطر، ونور كاشف يضيئ له الطريق، وفي الحديث الذي رواه الترمذى « ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن » والشاب المستقيم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث البخارى ومسلم . ولذلك كانت استقامة السلوك للأولاد هي موضع طلب الأنبياء من الله عندما سأله الذرية، كما قال إبراهيم ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ [سورة الصافات : ١٠٠] وكما قال زكريا ﴿ رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ﴾ [سورة آل عمران : ٣٨] .

٣ - يجب أن تبدأ الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها، فمن أدب ولده صغيراً سرَّ به كبيراً كما قال ابن عباس .

٤ - والتعاون على هذه الرعاية واجب، فهي عبء ثقيل ينوء به فرد واحد أو جهة خاصة، وألوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرابات كاملة، وهي كلها متضامنة في التأثير على السلوك، فالبيت والمدرسة والنوادي والساحات والمنظمات ودور اللهو

والمصخافة والمناهج والنظم وخط السير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى كل هؤلاء لابد من تعاونهم على هذه المهمة ، والتقصير فى بعضها سيؤثر حتما على النتيجة المرجوة، ولا بد من أمرين هامين فى هذه المهمة الجماعية: أولهما إخلاص كل جهة فى تنفيذ ما يخصها، وثانيهما: الشعور بالروح الجماعية وانعدام الأنانية واللامبالاة .

هذه هى الخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإسلام، فهل يسير على نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك فى هذه المهمة الجليلة ؟ .

س : نسمع أخيراً أن هناك ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، فهل هي غير التلمود الذى وضعه اليهود منذ مئات السنين ؟

ج : مما قرأت عن هذا الموضوع أقتطف بعضاً من مقال الدكتور عبد الوهاب المسيرى المنشور بأهرام الجمعة ٢٢ / ٢ / ١٩٧٤م، حيث جاء فيه :

إن البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين . تذكر أن حاخامات اليهود وقادتهم عقدوا مؤتمراً سرياً بهدف وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونيين الأحرار ومع الليبراليين لإقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود، وتديرها حكومة يهودية عالمية يكون مقرها القدس .

والبروتوكولات تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء، عن الخير والشر وعن الثورة والرجعية وعن الاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس مثلاً يقول : كى نخرب العالم - أى نحن اليهود - سنزيد من أجور العمال - وهى اتجاهات اشتراكية - ولكننا فى الوقت ذاته سنرفع أثمان الضرورات الأولية فنسبترد الأجور - وهى اتجاهات رأسمالية - ونعرض الصناعة للخراب والعمال للفوضى - وهى اتجاهات فوضوية -

واليهود مسئولون عن كل الأفكار الحديثة وترويجها - اليمينية منها واليسارية - فالبروتوكول الثانى يقول : إن نجاح داروين وماركس وينتشر قدرتنا من قبل ، وإن الأثر غير الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم لدى غير اليهود سيكون واضحاً، ولكن ينبغى أن ندرس أثرها على أخلاق الأمم والجماعات .

والرأى السائد الآن أن البروتوكولات وثيقة مزورة ، استفاد كاتبها من كتيب فرنسى كتبه صحفى مسيحي يدعى « موريس جول » بعنوان « حوار فى جهنم بين ميكيافيلى

ومونتيسكيو « أو » السياسة فى القرن التاسع عشر « ونشر فى بروكسل عام ١٨٦٤م فتحول الحوار إلى مؤتمر ، وتحول الفيلسوفان إلى حكماء صهيون .

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة البلشفية التى كان يسميها البعض إذ ذاك بالثورة اليهودية ثم انتقلت إلى غرب أوروبا ، وبلغت قمة رواجها فى هزيمة المانيا وموقف هتلر من اليهود .

ثم انتهى الكاتب إلى قوله : إن الصهيونى والمعادى للسامية يشتركان فى إنكار القيم الإنسانية ، وينكران على اليهودى إنسانيته السوية ، ولذلك فهما يسيران بجوار بعضهما ، ولكن الفارق بينهما أن الصهيونى يعرف بالضبط ما يريد ، أما المعادى للسامية - وبخاصة إذا كان غريباً - فهو أدواته الطيبة السهلة دون أن يدرك ذلك .

هذا ، ويمكن معرفة كثير عن اليهود وأثرهم فى الإفساد - بالاطلاع على مقال أنيس منصور فى أخبار اليوم بتاريخ ٦/١٠/١٩٧٣ ، ١١/٣/١٩٧٣ وفى آخر ساعة ٢٩/١/١٩٧٥ ومقال الدكتور حسين مؤنس فى مجلة آخر ساعة بتاريخ ٢١/٨/١٩٧٤ .

وفى كلام للدكتور حسين مؤنس عن المافيا تحدث عن سريرتهم فى كل أعمالهم ، وذكر أن معظم الداعين إلى الإلحاد من اليهود ، ومنهم الكاتب الأمريكى صاحب كتاب « إن الله مات » ويدعون إلى التحلل والفساد ، وثبت بالإحصاء أن ٨٠٪ من أصحاب الملامى المتبذلة وبيوت الدعارة ودور نشر المجلات والمطبوعات الجنسية هم يهود ، وصاحب مجلة « بلاى بول » هو « هنرى » اليهودى ويقول « روجيه بريغيت » : إن اليهود إذا ذلوا كان وقع الذلة عليهم عظيماً ، وفشت الرشاية ضد بعضهم فكان معظم من قبض عليهم النازيون بسبب ذلك . فهم أنانيون لا يحب الواحد منهم إلا نفسه فى مثل هذه المواقف انتهى .

ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى ﴿ بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ [سورة الحشر : ١٤] .

ومن خطبة للرئيس الأمريكي « بنجامين فرانكلين » سنة ١٨٧٩م بمناسبة وضع دستور الولايات المتحدة ذكر خطر اليهود على البلاد — وخطابه لا تزال منه نسخة مخطوطة بمعهد فرانكلين في بنسلفانيا على الرغم من سرقة اليهود للنسخة الأصلية ، وجاء في هذا الخطاب قوله :

أيها السادة ، في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى ، وافسدوا الذمة التجارية فيها ، ولم يزلوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم . وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا ، فمئذ أكثر من ١٧٠٠ عام وهم يندبون حظهم الأسف ، ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم ، ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها ، لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض ، فلا بد من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا يتمنون لعرفهم . ثم يقول .

وإذا لم يبعد هؤلاء بنص الدستور عن الولايات المتحدة فإن سيلهم سيتدفق في غضون مائة سنة إلى حدّ يقدرّون معه على أن يحكموا شعبنا ، ويدمروهم ويغيروا شكل الحكم الذي بلدنا في سبيله دماءنا ، وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرماننا الفردية ، ثم يضيف :

لن تمضي مائة سنة حتى يكون مصير أحفادنا العمل في الحقول لإطعام اليهود ، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتربين ، إننى أحذركم أيها السادة ، أنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم . إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانيها عشرة أجيال ، فإن الفهد لا يستطيع استبدال جلده الأرقط ... « مجلة البلاغ الكويتية في ١٠/٨/١٩٧٥م » .

س : تترد كلمة « المافيا » على الألسنة كثيرا، كقوة إرهابية، فمتى وكيف نشأت؟

ج : أمثال هذه الأمور يهتم بها المختصون، ومع ذلك ينبغى أن نعرف شيئا ولو قليلا عنها لنحذر من مخاطرها، على حد قول القائل :

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

ومن مقال للدكتور حسين مؤنس جاء فيه أن المافيا تنظيم سرى لنفر من عصابة المجرمين فى صقلية والولايات المتحدة، ورجالها يعرفون فى إيطاليا باسم « المافيويزى » ظهر أول مرة فى صقلية فى العقد الثالث من القرن الماضى « التاسع عشر » وذلك نتيجة غزو نابليون لصقلية وضمها لإيطاليا ، ولما انتهى نابليون سنة ١٨١٩ وانفصلت صقلية عن إيطاليا أصبح أمرها فوضى ، فسيطر على الجزيرة جماعة إقطاعيون استعانوا بمن يجمع لهم الأموال من الفلاحين ، فاعتمدوا على « المافيويزى » ويتطور الأمور أصبحوا قوة ذات تأثير كبير، بل صاروا دولة داخل دولة لها قوانينها، ومارسوا ما تحرمه الحكومة من بيع المخدرات والسطو على الأمنيين وممارسة كل وسائل الإجرام ولم يقض عليهم إلا موسولنى .

ولما اختفت من صقلية انتقلت فروع منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر القرن الماضى وعملت لحساب بعض الأغنياء ، وتركزت بعد الحرب العالمية الأولى فى شيكاغو ونيويورك، وهنا تنبه اليهود إلى أهميتهم فاستعانوا بهم فنشطت الحكومة للقضاء عليهم، وكان من أساليبهم استخدام النساء والعشيقات ومن أشهرهن « فرجينيا هيلد » التى تنقلت بين عشاق كثيرين فقبض عليها ونفيت سنة ١٩٣٤م إلى النمسا وماتت فى ٢٣ مارس ١٩٦٦م بعد أن كتبت تاريخ حياتها، وفيه تكوين هيئة اسمها هيئة

قتلة المافيا شركة مساهمة ، وكانت فى فندق بنويورك سنة ١٩٣١ م وكل كبارها يهود .
فهم أول من نظم جماعة من المافيا فى أمريكا . وبعد إنشاء هذه الشركة التى كانت
لحماية أموالهم استخدمت لإرهاب التجار المنافسين لهم . وقد عجز البوليس عن الحد
من إجرامهم ، واستعمل اليهود المافيا فى فرض سلطانهم ، ومعظم الوظائف الكبيرة
قائمة على إرهابهم حتى أستاذية الجامعات والصحافة ووسائل الإعلام التى تفتنوا فيها .
وتنبه لشهرم « هنرى فورد » وألف كتابا فى مثالبهم ، فحاولوا تدمير صناعة السيارات التى
أنشأها ، لكنه كان قويا فقاومهم ، ثم جاء ابنه وصالحهم فوقع تحت نفوذهم .

س : هل صحيح أن النبي ﷺ قال « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين ؟

ج : هذا الحديث ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود ، أى حديث موقوف غير مرفوع ، رواه أحمد فى مسنده ، وقال العلائى عنه : لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو موقوف على ابن مسعود ، وقد حسنه أحمد بن حنبل ، كما أخرجه البزار والطبرانى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية ، وتراجع «المقاصد الحسنة» ص ٣٦٧ طبعة دار الأدب العربى .

وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع ، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة . كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإسلام .

يقول السرخسى فى كتابه « المبسوط ج ١٢ ص ٤٥ » إن هذا الأصل معروف ، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز .

قال العلماء : إن العرف لا يؤخذ به إلا بشرط ، منها أن يكون مطردا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين ، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها ، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا ، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف ، وليس عرفا بالياً قديما متروكا ، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه ، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهم عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق ، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدوا عليه ، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح « تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع » .

س : سمعنا أن وضع الساعة الدقاقة في المسجد أو المنزل ممنوع لأن الملائكة تنفر من صوت الجرس، فهل هذا صحيح ؟

ج : روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس » وفي رواية « الجرس مزامير الشيطان » يقول النووي في شرح صحيح مسلم « ج ١٤ ص ٩٥ » : الجرس بفتح الراء معروف - وهو الناقوس - وبإسكانها اسم للصوت، فأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفى، أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة - فإنهم يدخلون في كل بيت ولا يفارقون بنى آدم في كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها كما وضحه في ص ٨٤ - وأما الجرس فقليل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالناقوس، أو لأنه من المعاليق المنهى عنها - كالتمايم - وقيل : سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين . وهي كراهة تنزيه . وقال جماعة من متقدمي علماء الشام : يكره الجرس الكبير دون الصغير . انتهى .

وجاء في كتاب « حياة الحيوان الكبير للدميري - مادة كلب - » قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في مناسكه في قوله ﷺ « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس » فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعونتهم أجمعين .

وفي نهاية ابن الأثير « مادة جرس » أن الجرس هو الجلجل الذي يعلق على الدواب

قيل : إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته ، وكان عليه السلام يحب ألا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة ، وقيل غير ذلك .

يدل ذلك على أن صوت الجرس مكروه ، وقصر بعض العلماء الكراهة على الجرس الكبير ، والكراهة كما فى الحديث إذا كان الجرس فى رقة كقافلة مسافرة على الأبل أو الخيل مثلا وكان الغالب أن نعلق فى رقابها جلاجل - أجراس صغيرة - والعلة فى الكراهة إما أن التعاليق على الحيوانات كانت عند العرب لمنع الحسد أو العلاج أو دفع المرض كالخرز والتماائم والودع وقد جاء النهى عنها فى الأحاديث لاعتقادهم أنها تؤثر بذاتها بعيدا عن إرادة الله ، وإما أن أصوات الأجراس تنبه العدو فيتعرض للقافلة بالتهب أو الحرب مثلا ، وإما لغير ذلك .

ومن هنا تكون كراهة الجرس فى السفر فقط ، أو مع تعليقها على الدواب . أما صوت الجرس غير المعلق على الحيوانات ، وفى غير السفر ، كصوت الساعة الدقاقة فى البيوت أو المساجد ، وكذا الأجراس لضبط المرور أو العمل أو غير ذلك - فهل يعطى هذا الحكم أو لا ؟

البعض قال يعطى حكمه من الكراهة بناء على عموم رواية « الجرس مزامير الشيطان » الشاملة للرفقة وغيرها ، وقال البعض : لا كراهة ، وبخاصة فى الأجراس الصغيرة ، كما قال متقدمو علماء الشام .

ومهما يكن من شيء فإن الأمر الخلافى يعطى الفرصة لاتباع أى رأى فيه دون تعصب له ضد غيره ، والحكم الشرعى لا يتعدى الكراهة التنزيهية التى لا عقوبة فيها ، فهو ليس بإحرام يعاقب عليه .

س : جاء في القرآن أن أسامة بن زيد قتل رجلاً قال لا إله إلا الله، فلماذا لم يقتص منه النبي ﷺ ؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ﴾ [سورة النساء : ٩٤] .

السبب في نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال : كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنيمة . فأنزل الله هذه الآية . وفي غير البخاري أن الرسول ﷺ حمل دية إلى أهله ورد عليه غنيماته . واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه الحادثة ، فالذي عليه الأكثر أن القاتل هو محمّد بن جثامة ، والمقتول هو عامر بن الأضيظ ، فدعا الرسول على محمّد فمات بعد قليل ، وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين أن الرسول ﷺ سأل القاتل «فهل شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ؟ فقال : يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال « لا ، فلا أنت قبلت ما تكلم به ، ولا أنت تعلم ما في قلبه » فمات القاتل بعد قليل .

وقيل : إن القاتل أسامة بن زيد ، والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بنى مرة من أهل فدك ، قاله ابن القاسم عن مالك . وقيل : كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله . ولما عظم النبي ﷺ الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقتل رجلاً يقول : لا إله إلا الله جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال : بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فنصبنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلاً فقال : لا إله إلا الله ، فطعته ، فوقع في

نفسى من ذلك ، فذكرته للنبي ﷺ فقال « أقال لا إله إلا الله وقتلته » ؟ قال : قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح - فقال « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا » ؟

وإذا كان هناك تعدد في الحادثة فقد حكم الرسول ﷺ في بعضها بالدية كما تقدم وفي حادثة أسامة يقول القرطبي في تفسيره « ج ٥ ص ٣٢٤ » لم يحكم عليه ﷺ بقصاص ولا دية ، ويقول : وروى عن أسامة أنه قال : إن رسول الله ﷺ استغفر لى بئذ ثلاث مرات ، وقال « أعتق رقبة » ولم يحكم بقصاص ولا دية ، فقال علماؤنا : أما سقوط القصاص فواضح ، إذ لم يكن القتل عدواناً ، وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة : الأول : لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطاً ، كالكاتن والطبيب أى ما دام مأذوناً له فلا ضمان فى خطئه ، كالذى يقوم بعملية الختان وكالطبيب لا يضمنان ما أخطأ فيه .

الثانى : لكونه من العدو ، ولم يكن له ولئى من المسلمين تكون له دية ، لقوله تعالى ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ﴾ [سورة النساء : ٩٢] والمعنى عند ابن عباس وغيره : فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي فى قومه وهم كفرة ﴿ عَدُوٌّ لَكُمْ ﴾ فلا دية له ، وإنما كفارته تحرير الرقبة ، وهو المشهور من قول مالك ، وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدية لوجهين ، أحدهما أن أولياء القتل كفار ، فلا يصح أن تدفع إليهم فتيقروا بها ، والثانى أن حرمة هذا الذى آمن ولم يهاجر قليلة ، فلا دية ، لقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يهاجِرُوا ﴾ [سورة الأنفال : ٧٢] .

وقالت طائفة : بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه - كفارته التحرير ولا دية فيه ، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ، ولو وجبت الدية لوجب لبيت المال

على بيت المال . فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام ، وهذا قول الشافعي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور ، وعلى القول الأول وإن قُتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة .

الثالث : من أوجه سقوط الدية عن أسامة أنه اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ، ولا تعقل العاقلة اعترافاً - أي الدية لا تجب على أهل القاتل بالاعتراف بل لا بد من البينة - ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية .

هذا ما ذكره القرطبي في توجيه عدم القصاص من أسامة وعدم وجوب الدية عليه .

س : يقول الله تعالى فى حق الكفار ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ﴾ [سورة الحجر : ٢] فهل الأمل من صفات الكافرين، وكيف يذمه القرآن ولا يستغنى عنه إنسان ؟

ج : الأمل شىء مركوز فى الطبيعة البشرية ولولاه ما تحرك الإنسان وما عمل ، فهو بشيب ويهرم ويشيب ويهرم معه الأمل والحرص كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم . وهو ضد اليأس الذى يغرى بالكسل والزهد فى الحياة ويتمنى الموت عند اشتداد الأزمات ، يقول النبى ﷺ « واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » رواه الطبرانى عن عبد الله بن جعفر « الجامع الكبير للسيوطى » يقول الطفرائى :

أهل النفس بالأمال أرقبها ما أضييق العيش لولا فسحة الأمل

والدين لا يحارب هذا الشىء المطبوع فى النفس ولكن يوجهه إلى الخير، والتوجيه يقوم على أمرين ، أولهما عدم الاكتفاء بالأمل بل لا بد معه من العمل من أجل الوصول إلى ما يؤمله الإنسان ، وثانيهما أن يكون فى الوسع وبالقدر المستطاع .

وفى الأمر الأول جاء قول الله تعالى فى حق أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وفى حق المسلمين الذين يدعى كل فريق منهم بأن له الجنة ﴿ ليس بأمانيكم ولا أمانئ أهل الكتاب من يعمل سوءا يُجْز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ﴾ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴿ [سورة النساء : ١٢٣ ، ١٢٤] وفى هذا المقام يقول الحسن البصرى : ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما قر فى القلب وصدقه العمل وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل مع ملاحظة أن الجهد المبذول

يكون متناسبا مع درجة الأمل ، فإن كان كبيرا كان الجهد كبيرا . والكبر جهد مع نية . روى مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم الرسول ﷺ قال له : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال عليه الصلاة والسلام « فأعنى على ذلك بكثرة السجود » والشاعر الحكيم يقول :

ومن يطلب الحسناء لم يُغلبه المهر ولا بد دون الشهد من إير النحل

وفى الأمر الثانى ينظر إلى ما يؤمله الإنسان فهو إما أن يكون أمرا دنيويا وإما أن يكون أمرا أخرويا ، أو بمعنى آخر إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة ، ففى أمور الدنيا لا بد أن يكون الأمل محدودا لأن أجل الإنسان محدود لا يتسع لكل الآمال العريضة ، وفى أمور الدين لا بد من سعة الأمل ، مع مراعاة الوسع والطاقة فى كلا الأمرين .

وفى أمور الدنيا يحن الحديث الذى رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود أن النبى ﷺ خط لهم خطا مربعا - أى رسم لهم شكل مربع - وخط وسطه خطا ، وخط خطوطا إلى جنب الخط ، وخط خطا خارجا ثم قال « أتدرون ما هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال « هذا الإنسان » للخط الذى فى الوسط « وهذا الأجل » للخط المحيط به « وهذه الأعراس » للخطوط التى حوله « تنهشه ، إن أخطأه هذا نهشه هذا ، وذلك الأمل » ويعنى الخط الخارج . وهذا ما يعنيه قول القائل : الآمال تخترمها الأجال .

وفى أمور الدين يقول النبى ﷺ « المؤمن لا يشيع من خير حتى يكون متناهى الجنة » رواه الترمذى وابن حبان ، ويقول « احرص على ما ينفعك واستمع بالله ولا تعجز » رواه مسلم ، ويقول « إذا سألت الله الجنة فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاطى شئ » رواه البخارى ومسلم .

من هذا نرى أن الأمل لا يكون مذموما فى كل حال ، بل الذم يكون إذا لم يصحبه عمل ويكون لما هو دنيوى ولا يتناسب مع عمر الإنسان وإمكاناته وكثرت النصوص والأقوال فى ذمه ليقف عند الحد المعقول ، أما مدحه فالنصوص فيه قليلة لأن الطبيعة

البشرية تدعو إليه بقوة، وفى المقابل يحث التنفير القوى ليقف فى الحد الوسط المناسب، فلا يقضى عليه أبدا ولا تطلق له الحرية أبدا.

وكل ذلك محله فى الأمل فى الخير المشروع، أما الأمل فى الشر فذلك مذموم على كل حال، فإذا كانت الآية التى فى السؤال تذم الأمل فلا تذمه لذاته بل لأنه يلهى عن الله وعن الآخرة. وسيعلم الكفار عاقبة ذلك يوم القيامة. روى البزار فى مسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «أربعة من الشقاء: جمود العين - أى عدم البكاء - وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا» وروى حديث يقول «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل» ذكره القرطبى فى تفسيره ج ١٠ ص ٢، ٣ «رواه ابن أبى الدنيا والخطيب» الجامع الكبير للسيوطى «وذكر كلاما عن أبى الدرداء والحسن البصرى فى التحذير من الأمل الدنيوى العريض.

س : نقرأ فى بعض الكتب الدينية عبارات على لسان بعض الصوفية كمنح
الخمر والوصال والعشق، فما حكم الدين فى هذه العبارات ؟

ج : تحدث الإمام الغزالي فى كتابه « إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٢ » عن هذا الكلام
وعبر عنه بالشطح، وقال إنه يعنى صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية :
أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المعنى عن
الأعمال الظاهرة، حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب، والمشاهدة
بالرؤية والمشاهدة بالخطاب، فيقولون : قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين
ابن منصور الحلاج الذى صُلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون
بقوله : أنا الحق، وبما حكى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال : سبحانى سبحانى، وهذا
فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم،
وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع، إذ فيه البطالة من الأعمال مع
تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا
عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة. ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا :
هذا إنكار مصدره العلم والجدل، والعلم حجاب والجدل عمل النفس، وهذا الحديث
لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار فى البلاد شرره،
وعظم فى العوام ضرره، حتى من نطق بشيء منه قتلته أفضل فى دين الله من إحياء
عشرة، وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى، وإن سمع ذلك منه
فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل فى كلام يردده فى نفسه، كما لو سمع وهو يقول،
إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى، فإنه ما كان يتبغى أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل
الحكاية .

والصنف الثانى من الشطح : كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة ، وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل ، وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه ، وهذا هو الأكثر ، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ، لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالألفاظ الرشيقة .

ويعلق الإمام الغزالى على ذلك فيقول : ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام ، إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان ، أو يحمل على أن يفهم منها معانى ما أريدت بها ، ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه ، وقد قال ﷺ « ما حدث أحدكم قوماً يحدث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم » وقد قال ﷺ « كلموا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ »

وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع ، فكيف فيما لا يفهمه قائله ، فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره ، وقال عيسى عليه السلام : لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء فى موضع الداء ، وفى لفظ آخر : من وضع الحكمة فى غير أهلها فقد جهل ، ومن منعها أهلها فقد ظلم ، إن للحكمة حقاً ، وإن لها أهلاً ، فأعط كل ذى حق حقه . انتهى .

تكملة الحديث الأول كما قال العراقى حديث ضعيف ، وجاء فى مقدمة صحيح مسلم أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعاً إلى النبى ﷺ ، والحديث الثانى رواه البخارى موقوف على عليّ ، ورفعته الديلمى من طريق أبى نعيم .

س : يقولون : إن الإمام الشافعي هو المقصود بالحديث : عالم قريش يملأ طباق الأرض علما . فهل هذا صحيح ؟

ج : الإمام الشافعي فقيه معروف ، وقد أوردت نبذة عنه في ص ١٣ من المجلد الأول من هذه الفتاوى ، وقد رويت عدة أحاديث في قريش حملت عليه لاتصال نسبه بها ، منها :

١ - حديث « لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما ، اللهم أذقت أولهم عذابا فأذق آخرهم نوالا » أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي عن أبي بكر بن فورك عن عبد الله بن جعفر بهذا الإسناد . وفيه النضر بن معبد والجارود ، أما النضر بن معبد فقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال فيه أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، وضعفه النسائي . وأما الجارود فقد قال ابن حجر في « توالي التأسيس » : إن كان ابن زيد فقيه مقال ، وإلا فلا أعرفه .

وهذا الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود . ورواه أبو هريرة بلفظ « اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما . اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالا » دعا بها ثلاث مرات . وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الله ، قال الحافظ ابن حجر : عبد العزيز ضعيف .

٢ - حديث « لا تؤموا قريشا واتموا بها ، ولا تقصدوا على قريش وقدموها ، ولا تعلموا قريشا وتعلموا منها ، فإن أمانة الأيمن من قريش تعدل أمانة اثنين من غيرهم ، وإن علم عالم قريش يسمع طباق الأرض » وفي رواية « وإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض » أخرجه الأبري والحاكم عن ابن عباس ، قال لى علي بن أبي طالب يوم حرواء : اخرج إلى هؤلاء القوم فقل لهم : يقول لكم علي بن أبي طالب : أتتهموني على رسول الله ؟ فأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول ...

وأخرج بعض هذا الحديث أبو بكر أحمد البزار في مسنده « البحر الزاخر » وأبو بكر أحمد بن خيثمة في تاريخه من طريق عدى بن الفضل ، قال البزار : لا نعلم لأبي بكر ولا لأبيه غيره ، وقال الحافظ ابن حجر في المناقب : وهما مجهولان ، وفي عدى بن الفضل مقال « حسن محمد قاسم - مجلة الإسلام ، المجلد الثالث العدد ١٣ » من كتابه « المزارات المصرية » .

وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ « اللهم اهد قريشا ، فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض ، اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالا » ورجال هذا الحديث رجال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم فقال فيه ابن حجر : فيه مقال ، وأخرج بعضه أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عنه ، قال الحافظ في « توالي التأسيس » نقلا عن البيهقي : إذا ضمت طرق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة وعرف أن للحديث أصلا ، وتعقب الحافظ قوله هذا بقوله : وهو كما قال ، لتعدد مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا من المصنفين .

ويدل على اشتهاؤه في القدماء ما أخرجه البيهقي عن الربيع بن سليمان قال : ناظر الشافعي محمد بن الحسن ، فبلغ الرشيد فقال : أما علم محمد أن النبي ﷺ قال « قَدُمُوا قريشا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض » ؟ وقال أبو نعيم الجرجاني : كل عالم من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ في الشهرة والكثرة والانتشار في جميع أقطار الأرض مع تباعدها ما وصل إليه علم الشافعي ، حتى غلب على الظن أنه المراد بالحديث المذكور ، وقد سبق إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعي أحمد بن حنبل « المرجع السابق عدد ١٤ » .

هذا ، وفي هذه الأحاديث تظهر رحمة النبي ﷺ بقومه على الرغم مما أصابه منهم ، كما يظهر فضل قريش ووجوب تكريمها بالإمامة وغيرها ، وذلك مرتبط بالعمل لا بالنسب ، كما مر توضيحه في حديث « الأئمة من قريش » ص ٥٠٤ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى .

س : هل صحيح أن هناك عهدا مكتوبا من النبي ﷺ للرهبان فى طور سيناء
ما زال موجودا إلى الآن ، وهل هناك عهد من عمر أيضا لذلك ؟

ج : يقول الأستاذ حسن محمد قاسم : يوجد فى صحراء سيناء دير الروم الأرثوذكسى ، بناء الأمبراطور « جستياس » سنة ٥٤٥م ، وهو فى سفح قمة على أحد فروع وادى الشيخ ، ويعلو عن سطح الأرض بحوالى ٥٠١٢ قدما ومساحة سور ٧٥×٨٥ مترا ويسكن فيه الآن (١٩٣٤م) ستون راهبا يرأسهم مطران وله وكيل . توجد فيه صورة عهد قديم منسوب إلى النبي ﷺ - على زعمهم - كُتِبَ لهم فى السنة الثانية للهجرة أمنا لهم وللنصارى كافة . وأن السلطان سليم العثمانى عند فتحه لمصر سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧م) أخذه منهم وحمله إلى المكتبة السلطانية بالآستانة ، وترك لهم صورة مع ترجمتها باللغة التركية ، وتوجد منها عدة صور بالعربية والتركية ، بعضها منسوخ فى كتاب صغير ، وبعضها على رق غزال ، وكل صورة منها تختلف بوضوح عن الأخرى ، وإلى هذا العهد عهد آخر نسب إلى سيدنا عمر ، وهو كالأول فى بنائه ، ولذلك أنكر بعض الباحثين صحة ذلك عن النبي ﷺ ، ومنهم المحقق أحمد زكى باشا ، وألقى فى ذلك محاضرة فى المؤتمر الدولى العام للمشرقين .

ومما جاء فى فاتحة هذا العهد عن أصبح صورة عندهم وأقدمها :

هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيرا ونليرا ومؤمنا على وديعة الله فى خلقه ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ، كتبه لأهل ملته ولجميع من يتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها . وجاء فى آخره : وكتب على بن أبى طالب هذا العهد بخطه فى مسجد النبي ﷺ بتاريخ الثالث من

المحرم ثانى سنى الهجرة، وذكر فى أسماء الصحابة الذين وقعوا على هذا العهد : غاز بن ياسين - معظم بن قرشى - عبدالعظيم بن حسن - ثابت بن نقيس من أسماء أخرى وجاء فى خاتمة العهد العمرى : تمت وسطرت هذه النسخة فى ثانى رجب المرجب سنة ٩٦٨ (١٩ مارس ١٥٦١ م) ما تضمنته هذه العهدة تامة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى حق طائفة القسس والرهبان على وفق الشروط ، والله أعلم بالصواب (الختم) طه بن محمد سعد .

نص العهد العمرى

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا خبزها ولا من صليهم ولا من شئ من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم فهو آمن ، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بينهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله ، فإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم . وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان ، وكتب وحفر سنة خمس عشرة « مجلة الرسالة الإسلامية - بيروت فى ٢٦ / ٢ / ١٩٧٩ م » .

يقول الأستاذ حسن محمد قاسم : وقد اختلق الرهبان هذه الأساطير لدفع الظلم عنهم ، وأيدوا ذلك بأربعة أسباب مهمة :

١ - لغة العهد الأولى والثانية تختلف عن لغة عصر النبوة ، ففيها تراكيب لم تكن مألوفة حينذاك .

٢ - هي مؤرخة في السنة الثانية للهجرة ، مع أن الهجرة لم يورخ بها إلا في السنة الثانية عشرة ، أى بعد وفاة النبي ﷺ بسبع سنين ، فضلا عن أن بعض الشهود كابى هريوة وأبى الدرداء لم يكونوا قد أسلموا في السنة الثانية للهجرة .

٣ - مؤرخو الإسلام الذين أحصوا كل آثار النبي ﷺ لم يذكروها ولم يشيروا إليها ، وغاية ما ورد وصية النبي ﷺ بقبض مصر .

٤ - ورود هذه الأسماء المجهولة في ذيل العهدة ، مع شهرة أسماء الصحابة .

هذا ما كتبه الأستاذ حسن محمد قاسم ونشره في مجلة الإسلام - العدد ٤٥ من المجلد الثانى ، ومهما يكن من شيء فإن الإسلام دين السماحة كما هو معروف ، يعامل اليهود والنصارى بالذات كأهل كتاب ، أفضل من معاملة غيرهم ، وقد أحل للمسلمين أكل ذبائحهم وزواج نسائهم ، كما نصت عليه الآية الخامسة من سورة المائدة ، وكما هو موضح في عدة مواضع من هذه الفتاوى ، ومن الثابت أنه ﷺ أخبر بفتح مصر وأوصى بقطبها خيرا فإن لهم ذمة ورحما ، والقول الفصل في معاملة غير المسلمين هو ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ [سورة التوبة : ٧] ولا حاجة بعدما جاء في القرآن والسنة إلى مثل هذه العهود التى لم يثبت صحتها .

س : نقرأ فى بعض الكتب عبارة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهل هناك فرق بين هذه العبارات ؟

ج : جاء فى غذاء الألباب للسفارينى « ج ١ ص ٣٠ » أن العلم صفة يميز المتصف بها تميزاً جنازماً مطابقاً للواقع، وله ثلاث مراتب : المرتبة الأولى علم اليقين، وهو انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه، كانكشاف المرئى للبصر، المرتبة الثانية وهى مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى اليقين كنسبة الأولى للقلب، ثم تليها المرتبة الثالثة، وهى حق اليقين، وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام، فالأولى كعلمك أن فى هذا الوادى ماء، والثانية كرويته، والثالثة كالشرب منه .

ومن هذا قول حارثة أصبحت مؤمناً حقاً، فقال له رسول الله ﷺ « إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك » ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا وشهواتها، فأسهرت ليلى وأظلمات نهارى، وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاورون فيها، فقال النبى ﷺ « عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان فى قلبه » ذكره ابن رجب فى : استنشاق نسيم الأنس، وقال : ضعيف، والإمام ابن القيم فى مفتاح دار السعادة محتجاً به . انتهى .

س : نعلم أن الجنة دار النعيم يدخلها بعد القيامة المؤمنون، فهل دخلها أحد قبل يوم القيامة وهو على قيد الحياة ؟

ج : سبق في ص ٣٨٩ من المجلد الأول بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وهو رأى جمهور العلماء ، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوى إلى قناديل تحت العرش كما رواه مسلم وغيره ، وذلك بعد مفارقة الحياة لهم بالموت في سبيل الله ، حيث يحييهم الله وينعم عليهم كما قال سبحانه ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [سورة آل عمران : ١٦٩] .

أما أن يدخل الجنة أحد في الدنيا قبل موته فذلك ممكن إذا رأى ذلك في المنام ، كما يرى أشياء من الصعب تحقيقها في عالم اليقظة كالطيران والظواف حول الأرض وما إلى ذلك وقد رأى النبي ﷺ في منامه الجنة ، وأنه ارتقى إلى مدينة منبئة بلبن ذهب ولبن فضة فدخلها ، وقال له الملكان : هذه جنة عدن وهذا منزلك . فطلب منهما دخوله فقالا له : إنه بقي لك عمر لم تستكمله ، فلو استكملته أتيت منزلك : رواه البخارى . «رياض الصالحين ص ٥٦٣ ، ٥٦٥» فظاهر الحديث أنه دخل الجنة ولم يدخل منزله . وثبت في البخارى وغيره أنه ﷺ دخل الجنة ليلة المعراج «الزرقانى على المواهب اللدنية ج ٦ ص ٩٠» حيث قال كما رواه أبو ذر وأخرجه البخارى في كتاب الصلاة «ثم أدخلت الجنة» ومعلوم أن الصحيح في الإسماء والمعراج أنهما كانا بالروح والجسد ولم يكونا مناما ، ليظهر امتياز الرسول على غيره ممن يُشرى بأرواحهم مناما ويرون العجائب . وقال ﷺ عن ليلة المعراج كما ذكره أنس ورواه البخارى ومسلم «بينما أنا أسير في الجنة» «المرجع السابق ص ٩١» .

دخول الجنة قبل الموت
البينة واليمين

أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام

فألخلاصة أن النبي ﷺ دخل الجنة ليلة المعراج بروحه ويجسده على الصحيح ، كما دخلها في الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء حق . وذلك فضل كرم الله به رسوله ، ونرجو أن ننعم بدخلوها معه بعد الحساب ، وذلك عن طريق الإيمان والعمل الصالح والأمل في رحمة الله وفضله .

***

س : هل هذا حديث عن النبي ﷺ « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ؟

ج : روى مسلم أن النبي ﷺ قال « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » وروى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » وتفصيل لإجراءات التقاضي يرجع إليها في كتب الفقه .

س : هل يرث ابن النبي أباه في النبوة، أو أنها هبة من الله سبحانه لمن يصطفيه ؟

ج : يقول الله تعالى عن دعاء زكريا ربه ﴿ فهب لي من لدنك وليا ﴾ يرثني ويرث من آل يعقوب ﴿ [سورة مريم : ٦٠٥] ويقول ﴿ وورث سليمان داود ﴾ [سورة النمل : ١٦] ويقول ﴿ إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ﴾ رواه البخاري ومسلم « الجامع الكبير للسيوطي ص ١٠٤٧ » ويقول « إن العلماء ورثة الأنبياء » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم .

تحدث القرطبي في تفسيره « ج ١١ ص ٨١ » عن التوارث بين الأنبياء ، وذكر أن هناك ثلاثة آراء للعلماء في النصوص التي تثبت الوراثة ، هل هي وراثة نبوة ، أو وراثة حكمة ، أو وراثة مال ؟ وبين أن وراثة النبوة مستحيلة ، ولو كانت تورث لقتل قاتل : الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل - يعني يمكن لأي إنسان أن يقول أنا نبي ، أو معى قسط من النبوة حتى الكفار - ووراثة العلم والحكمة رأى حسن ولا مانع منه ، ومثلها وراثة العلماء لعلم الأنبياء ، ووراثة سليمان لداود هي من هذا القبيل ، أما وراثة المال فهي غير ممنوعة ، لكن كيف ذلك والحديث يمنع ؟ وأجاب عن ذلك بأن وراثة زكريا ووراثة داود ، لا مانع منها ، وما جاء في الحديث فهو خاص بالنبي محمد ﷺ ، وعبراً بصيغة الجمع ويقصد نفسه هو ، فهذا التعبير سائق ، ويمكن أن يراد به أن ما تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة .

يؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة ، فهي هبة من الله يعطيها من يصطفيه من عباده ، يقول ابن عطية : داود من بنى إسرائيل وكان ملكا ، وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه ، فسمى ميراثا تجوزا ، يعنى أن الله هو الذي أعطاه ذلك باصطفائه له ، وليس إراثا حتميا من أبيه كما تورث الأموال .

ومهما يكن من شىء فإن ذلك أمر لا يعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا محمد ﷺ ،
وليس لأحد من بعده - وبخاصة ممن يتسبون إليه ، أن يدعيها كميراث ، وكان من حكمة
الله أنه لم يجعل لنبيه ولدا يعيش من بعده حتى لا يدعى وراثة النبوة وعلينا أن نهتم
بميراثه الذى تركه لنا وهو العلم ، الذى نبه أحد الصحابة إليه ، حيث قال لهم : أنتم هنا
وميراث الرسول ﷺ يقسم فى المسجد ، فلما ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة العلم فعرفوا أنها
المقصودة بالميراث .

وهو شرف كبير أن يكون العلماء هم ورثة هذا الهدى النبوى الذى أوصى بالتمسك به
كما جاء فى الحديث « تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله
وستن » رواه الحاكم وصححه .

س : ما هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى في الوجود ؟

ج : سبق في ص ٢٤ من المجلد الأول من هذه الفتاوى الكلام على أول خلق الله ، وأن بعض الناس يقولون إنه نور سيدنا محمد ﷺ ، وأن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث آحاد ولم يتفق على صحتها ، فلا تصلح لبناء عقيدة عليها .

وإضافة لما ذكر هناك أقول : روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قلت : يا رسول الله بأي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء ، قال « يا جابر فإن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره - فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ، ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس . فلما أراد الله أن يخلق المخلوق قسم ذلك النور أربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول القلم ، ومن الثاني اللوح ، ومن الثالث العرش . ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول حملة العرش ، ومن الثاني الكرسي ، ومن الثالث الملائكة . ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول السموات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار . ثم قسم الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ، ومن الثاني نور قلوبهم ، وهي المعرفة بالله ، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ... إلى آخر الحديث .

وقد اختلف : هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي ؟ فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني : الأصح أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ « قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش ، ووقع

عند أول خلق القلم، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « أول ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب، قال : وب ما أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء » رواه أحمد والترمذي وصححه . وروى أيضاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً « إن الماء خلق قبل العرش » وروى السدي بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور المحمدي والماء والعرش . انتهى .

هذا ما ذكره القسطلاني في كتابه « المواهب اللدنية » ج ١ ص ٩ ، ١٠ ولم يعلق هو ولا شارحه الزرقاني على هذه الأحاديث ، إلا حديث عبد الله بن عمرو ، فقد رواه مسلم ، وحديث عبادة الذي رواه أحمد ، بل ذكر الزرقاني بسنده أنه أن القلم طوله خمسمائة عام ، وعرضه كذلك ، وسنّه مشقوقة ينبع منه المداد . وفي خبر مرسل أنه من لؤلؤ ، وطوله سبعمائة عام .

إن كل هذه الأخبار لا تثبت بها عقيدة ولا يضرننا الجهل بها ، ولا نسأل عنها أمام الله إلا بمقدار ما أفدنا من هذه المخلوقات لتحقيق الخلافة في الأرض . فلتترك ما وراء ذلك لعلم الله تعالى ، ونضع أمام أحييتنا قوله سبحانه ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ﴾ [سورة الكهف : ٥١] وقوله ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا أنأ أشهدوا خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون ﴾ [سورة الزخرف : ١٩] .

س : من هم أصحاب السبت وما قصتهم ؟

ج : قال تعالى في حق اليهود ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ [سورة البقرة : ٦٥] . حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت عقاباً وامتحاناً لهم ، فكثر السمك يوم السبت فلم يطيقوا الصبر على الامتحان ، فتحابلوا وحسوه إلى أن ينتهى اليوم فيصطادوه بعد ذلك . قال تعالى ﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرها ويوم لا يسبثون لآياتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴾ [سورة الأعراف : ١٦٣] فمسخ الله المعتدين قردة وخنازير ، أى جعل أخلاقهم كأخلاقها ، وقيل : بل مسخهم الله شكلاً وموضوعاً ، فكانوا قردة وخنازير ، ثم قيل : إن الله أهلكهم بعد ذلك حتى لا يتناسلوا ، وقيل : بل بقوا وتناسلوا ، وتوضيح ذلك في مكان آخر من هذه الفتاوى .

والقرية قيل : هى « أيلة » أو هى « مدين » بين أيلة والطور ، وقيل « طبرية » وقيل : هى من سواحل الشام . وذلك لا يهم .

وذكر المفسرون أن هذه القصة كانت في زمن داود عليه السلام ، وأن إبليس أوحى إليهم فقال : إنما نهيتهم عن أخذها يوم السبت ، فاتخذوا الحياض ، فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء ، فيأخذونها يوم الأحد . وبهذه الحيلة كثر صيد الحيتان ، ورأى الناس أن من صنع هذا لا يبتلى ، فغمرت الأسواق بها ، وأعلن الفسقة بصيدها ، فقامت فرقة من بنى إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهى واعتزلت ، وقيل : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق ، فرقة عصمت وصادت ، وكانوا نحواً من سبعين ألفاً ، وفرقة نهت واعتزلت ، وكانوا اثني عشر ألفاً ، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص ، وأن هذه الفرقة قالت للنهاية كما قال الله تعالى ﴿ وإذ قالت أمة منهم

لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلمهم
يتقون ﴿ [سورة الأعراف : ١٦٤] .

ويكفي هذا القدر للإجابة على السؤال ، وفي كتب التفسير متسع لمن أراد أن
يستزيد . والمهم أن نأخذ العبرة فلا نعصى أوامر الله ، ولا نسكت عن النهي عن المنكر
حتى لا نجازي بما يجازى به العاصون . قال تعالى عن هذه القصة ﴿ فجعلناها نكالا
لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ﴾ [سورة البقرة : ٦٦] وقال ﴿ فلما نسا ما
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس مما كانوا
يفسقون ﴾ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴿ [سورة الأعراف :
١٦٥ ، ١٦٦] .

س : هل من الحديث ما يقال: من أحب قوما حشر معهم ؟

ج : وردت عدة أحاديث تدل على ذلك ، منها ما جاء فى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله ﷺ : متى الساعة ؟ قال « وما أعددت لها ؟ » قال : لا شيء إلا أننى أحب الله ورسوله ، قال « أنت مع من أحببت » قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبى ﷺ « أنت مع من أحببت » قال أنس : فأنا أحب النبى ﷺ وأبا بكر وعمر ، وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم .

وروى البخارى ومسلم أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، كيف ترى فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله ﷺ « المرء مع من أحب » .

وروى الطبرانى بإسناد جيد حديثا جاء فيه « ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم » وروى أحمد مثله . ويجب أن يراعى أن هذا الحب يكون لله لا لأغراض أخرى ، فالحب لله من صفات الذين يجدون حلاوة الإيمان كما صح فى الحديث .

س : هل من الحديث ما يقال « حُبَّ إِلَى مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَ، النِّسَاءِ وَالطَّيِّبِ، وَجَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ؟

ج : هذا حديث رواه النسائي عن أنس والطبراني فى معجمه الأوسط، والحاكم فى المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ : إسناده حسن عن أنس .
وحب الرسول ﷺ للنساء ليس حبا شهوانيا بمعنى الاهتمام الزائد بالتمتع الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين ، فتحزن نعلم رقة حاله وشغله الدائم ليل نهار بالدعوة ومشكلاتها ، واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماءه ، فهو حب طيبعى كحب أى رجل لامرأة ، لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه ، ولكنه حب بقدر ، لا يطفى على الناحية الروحية عنده ، ولذلك جاء فى الحديث « وجعلت قرّة عيني فى الصلاة » فالصلاة أعظم محبوب عنده ، ومن كان كذلك فَهَهُ فى النساء لم يكن بالدرجة التى تصرفه عن قرّة عينه وهى الصلاة والعبادة .

وقد يكون الحديث ردّا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية والتبتل والامتناع عما أحل الله من الطيبات ، فهو ﷺ أخشى الناس لله وأتقاهم له ، ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء كما صح فى الحديث المتفق عليه الذى قال فى نهايته « ومن رغب عن ستى فليس منى » . وذلك إلى جانب عطفه ورحمته بالنساء عامة ، وقد أوصى بهن كثيرا ، والنصوص فى ذلك كثيرة . « انظر الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص ١٦٨ » .

س : ما هي أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم ؟

ج : لا شك أن معرفة تاريخ نزول السور والآيات لها فائدتها العظيمة في التشريع ، من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ ، حينما يكون هناك نصان مختلفان في الحكم ، ولا يمكن التوفيق بينهما بمثل التقيد والاختصاص ، وكذلك معرفة تدرج التشريع ، وبيان اهتمام المسلمين بالقرآن والبحث عن تواريخ نزول الآيات والسور .

وأصح ما قيل في أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ في غار حراء كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة في حديث أول ما بدئ به الرسول من الوحي . وقيل : إن أول ما نزل إطلافا ﴿ يا أيها المدثر ﴾ وذلك لحديث رواه البخاري ومسلم أيضا عن جابر بن عبد الله ، ولكن ردَّ عليه بأن ذلك أول ما نزل بعد فترة الوحي . للنص عليه في رواية أخرى التي جاء فيها « فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض فرجعت إلى بيتي وقلت زمِّلْنِي ، فأنزل الله ﴿ يا أيها المدثر ﴾ وقيل : إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة ، بناء على حديث رواه البيهقي . وردَّ بأنه حديث مرسل سقط منه الصحابي فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق وقيل : إن أول ما نزل هو البسملة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ بناء على حديث أخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن ، وردَّ بأنه حديث مرسل كسابقه . فهذه أربعة أقوال أصحها وأقواها الأول أما آخر ما نزل من القرآن ففيه عشرة أقوال :

١ - قوله تعالى ﴿ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ﴾ [سورة البقرة : ٢٨١] بناء على حديث رواه النسائي عن ابن عباس ، حيث عاش النبي ﷺ بعد نزولها تسع ليال ثم توفي لليلتين خلتا من ربيع الأول .

٢ - قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ [سورة البقرة : ٢٧٨] بناء على رواية للبخارى عن ابن عباس .

٣ - قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تدابستم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٢] .

وجمع السيوطي بين هذه الأقوال بأن الظاهر نزولها دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ، لأنها في قصة واحدة . لكن الرأي الأول أقوى لما في الآية من إشارة إلى ختام الدين ووجوب الاستعداد ليوم القيامة ، وللنص في الحديث على وفاة النبي ﷺ بعد نزولها بتسع ليال فقط .

٤ - قوله تعالى ﴿ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضييع عمل عامل منكم ﴾ [سورة آل عمران : ١٩٥] والدليل حديث أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة أنها قالت للرسول ﷺ : أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء ، فنزلت ﴿ ولا تمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض ﴾ [سورة النساء : ٣٢] ونزلت ﴿ إن المسلمين والمسلمات ﴾ [سورة الأحزاب : ٣٥] ونزلت آية ﴿ فاستجاب لهم ربهم ﴾ فهي آخر ما نزل من الآيات الثلاثة ، وليست آخر ما نزل من القرآن .

٥ - قوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ [سورة النساء : ٩٣] والدليل ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس حيث قال : هي آخر ما نزل ولم ينسخها شيء ، ويجاب على ذلك بأنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدا ، وليست آخر ما نزل من القرآن .

٦ - قوله تعالى ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ [سورة النساء : ١٧٦] والدليل ما رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب ، ورد بأنها آخر ما نزل في الموارث ، كما قال عن سورة براءة بأنها آخر ما نزلت ، فيحمل القول على أن ذلك بالنسبة لتشريع الجهاد والقتال ، فالأخيرة نسبية إضافية لا حقيقية مطلقة .

٧- سورة المائدة، بناء على رواية للترمذى والحاكم عن عائشة، وردَّ بأنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام، فالأخيرة مقيدة بذلك وليست مطلقة.

٨- قوله تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ [سورة التوبة : ١٢٨] بناء على ما رواه الحاكم وابن مردويه عن أبي بن كعب، ويرد عليه بأن الأخيرة معناها أنها آخر آية نزلت من سورة براءة ويؤيده ما قيل : إن هذه الآية وما بعدها نزلتا بمكة مع أن السورة مدنية، فالسورة تحدثت عن الجهاد، والأيتان ليس فيهما أمر به، لأن الجهاد لم يفرض بمكة.

٩- آخر سورة الكهف ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ بناء على ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان، ويرد عليه بأن الأخيرة بحسب عدم نزول ما ينسخها بعدها.

١٠- ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ لما رواه مسلم عن ابن عباس، وردَّ بأنها آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي ﷺ، ويؤيده ما روى من أنه قال حين نزلت ﴿نُعِثُ إِلَى نَفْسِي﴾ وفهم ذلك بعض كبار الصحابة، فقد ورد أن عمر بكى عند سماعها وقال : الكمال دليل الزوال.

ويحتمل أنها آخر ما نزل من السور فقط كما تدل عليه رواية ابن عباس.

هذا ما لخصته من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . ومن مناهل العرفان للزرقاني، ومن أراد الزيادة فليرجع إليهما .

س : هي الآيات القرآنية أن كل شيء يسبح الله، فبأي لغة يكون هذا التسبيح ؟

ج : التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ، وقد يكون ذلك بالقول وبالفعل ، وبآية صورة تنبئ عن ذلك كالصلاة وذكر الله تعالى ، وهذا التسبيح يلزمه الإيمان بوجود الله وبألوهيته ، ومثله السجود بمعناه العام وهو الخضوع واللقوة إليه ، والكون كله ساجد لله ومسبح له بهذا المعنى ، والنصوص في ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى ﴿ سبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وقوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغْ لَهُ مِنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ [سورة النور : ٤١] وقوله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ ... ﴾ [سورة الحج : ١٨] وقوله ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [سورة الإسراء : ٤٤] والتسبيح الذي يعتمد على اللغة ليس كل إنسان قادراً على فهمه ، فلكل من المخلوقات لغته ، ولا يفهمها إلا من خصه الله من عباده المقربين كداود وسليمان عليهما السلام ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَظَرِ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة النمل : ١٦] .

وبعض العلماء يقول : إن التسبيح باللغة يكون من الأحياء النامية كالحيوان والنبات ، وأما تسبيح غيرها كالجماد فهو بمعنى الدلالة على وجود الله ووجوب عبادته ، وقال بعض آخر : قد يكون تسبيح الجمادات بلغة خاصة كما جاء في إكرام الله لداود بقوله تعالى ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشَى وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ ﴾ [سورة ص : ١٨، ١٩] .

والمهم أن كل الكائنات تسبح وتسجد وتخضع لقدرة الله ، ولكل لغتها وطريقتها في ذلك ، ومما جاء من النصوص والأخبار في هذا الموضوع إلى جانب ما ذكر :

١ - روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » وفى غير هذه الرواية عنه رضى الله عنه : كنا نأكل مع رسول الله ﷺ الطعام ونحن نسمع تسبيحه . وهناك عدة روايات فى تسبيح الطعام مذكورة فى الزرقانى على المواهب « ج ٥ ص ١٢١ » .

٢ - روى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علىّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن » قيل هو الحجر الأسود . وهناك عدة حوادث فى تسبيح الحصا فى يد الرسول وأبى بكر وعمر « المرجع السابق ص ١٢٠ » .

٣ - حنين الجلع الذى كان يخطب إليه ، رواه البخارى وغيره ، وقيل إنه متواتر ، وسمع لحنيته صوت كصوت الناقة العشاء ، والكلام طويل عنه فى « الزرقانى على المواهب ج ٥ ص ١٣٣ » .

٤ - أخرج النسائى فى سننه عن عبد الله بن عمر وأن النبى ﷺ نهى عن قتل الضفدع وقال « نقيها تسبيح » . وأخرجه ابن سبيع فى « شفاء الصدور » كما ذكره الدميرى .

٥ - روى ابن ماجه فى سننه ومالك فى موطئه قول النبى ﷺ « لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » .

٦ - ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » بعض أقوال منقولة عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن الجبال يكلم بعضها بعضا ، كما ذكر فى « ج ١٣ ص ١٦٥ » ما تقوله بعض الطيور ، وليس لذلك سند صحيح يعتمد عليه ، ثم قال : الصحيح أن الكل يسبح ، للأخبار الدالة على ذلك ، ولو كان التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود ؟ وإنما ذلك تسبيح المقال ، بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح ، وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى .

وأقول : لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بها ، فلا استحالة فى
كبر كل المخلوقات تسبح بحمد الله بلغة خاصة بها ، وإن كنا لا نفهمها ، كما أنه لا
مانع من تفسير التسييح بأنه بلسان الحال ليعتبر الإنسان ويؤمن ويسجد لله ويسبحه
﴿ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ [سورة
يونس : ١٠١] .

س : هل من أسماء الله تعالى الجميل ؟

ج : روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » ورواه الترمذى وقال : حسن غريب .

معنى قوله « إن الله جميل » أن كل أمره سبحانه حسن وجميل ، فله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال ، قال أبو القاسم القشيري : معناه جليل ، وقيل معناه : جميل الأفعال بكم والنظر إليكم ، يكلفكم السير ويعين عليه ويشيب عليه الجزيل . يقول النووي : هذا الاسم ورد فى الحديث الصحيح ، وورد فى الأسماء الحسنى وفى إسناده مقال ، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى . ومن العلماء من منعه وقال إمام الحرمين أبو المعالى : ما ورد به الشرع جوازنا إطلاقه ، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتجوز ولا منع ، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ، ولو قضينا بتحريم أو تحليل لكننا مثبتين حكما بغير الشرع . ثم لا يشترط فى جواز الإطلاق ورود ما ينقطع به فى الشرع ، ولكن ما يقتضى العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف ، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ، ولا يجوز التمسك بها فى تسمية الله تعالى وصفته ، قال النووي : وقد اختلف أهل السنة فى تسميته تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه ، فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه ، فإن ورد به خبر واحد فقد اختلفوا فيه ، فأجازه طائفة ، وقالوا : الدعاء به والثناء من باب العمل ، وذلك جائز بغير الواحد ، ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أن يستحيل على

الله تعالى ، وطريق هذا القطع ، قال القاضى : والصواب جوازه ، لاشتماله على العمل
ولقوله تعالى ﴿ والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ وهو كما قال .

هذا ما ورد عن كمال الدين الديميرى المتوفى سنة ٨٠٨ هـ فى كتابه « حياة الحيوان
الكبرى » ج ١ ص ٥٧ عند كلامه عن اللز .

ونخلصه أن إطلاق اسم « الجميل » على الله فيه خلاف ، وفى اختلاف الآراء سعة .

***

س : إذا كان الزبور هو كتاب سيدنا داود ، والذكر هو القرآن ، فما المقصود
بقوله تعالى ﴿ لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى
الصالحون ﴾ [سورة الأنبياء : ١٠٥] ؟

ج : الزبور ليس هو فقط الكتاب الذى نزل على داود عليه السلام ، وإنما يطلق على
كل ما أنزله الله تعالى من الكتب حتى القرآن الكريم ، والذكر قيل : هو تورا موسى عليه
السلام ، وقيل : هو كتب الأنبياء ، وقيل : هو أم الكتاب الذى عند الله فى السماء .
والمعنى أن الله سبحانه قرر فى اللوح المحفوظ وفى الكتب المنزل على الأنبياء أن
الجنة لعباده الصالحين ، كميرات أناسهم من غير جهد ، لأن طاعتهم لا تتساوى مع
عظمتها وقيمتها ، وقال بعض المفسرين المحدثين : المعنى أن البقاء هو للأصلح فى
الدنيا ، فمن انحرف من الملوك أو الدول أو الأمم عن الصراط المستقيم سلب الله منهم
سلطانهم وأعطاه للصالحين الذين يستحقونه ، وكل ذلك تتجمله الآية .

س : ما هي المناسبة بين خلق الإنسان من علق والتعليم بالقلم في قوله تعالى ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾ اقرأ وريك الأكرم * الذي علم بالقلم ؟

ج : سورة ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ هي أول ما نزل من القرآن الكريم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ووجه المناسبة بين المخلوق من علق والتعليم بالقلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب خلق الإنسان كونه علقه، وأعلاهما كونه عالماً، فهو سبحانه امتن على الإنسان بنقله من أدنى المراتب وهي العلقه إلى أعلاهما وهي العلم، قال الزمخشري : فإن قلت : لم قال « من علق » وإنما خلق من علقه واحدة كقوله تعالى ﴿ من نطفة ثم من علقه ﴾ ؟ قلت : لأن الإنسان في معنى الجمع كقوله تعالى ﴿ إن الإنسان لفي خسر ﴾ أي الناس والأكرم هو الذي له الكمال في زيادة تكريمه على كل كريم، ينعم على عباده النعم التي لا تحصى، ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العظيمة تكراً، حيث قال ﴿ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . ونبه على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم الأول، ولا قيدت الحكم، ولا ضبعت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزل إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به .

ويتصل بهذا سؤال عن الملقه السوداء التي أخرجت من قلب النبي ﷺ في صغره حين شق فؤاده، وعن قول الملك : هذا حظ الشيطان منك، وقد أجاب

الشيخ تقى الدين السبكي بقوله : تلك العلقة التي خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها ، فأزيلت من قلبه عليه الصلاة والسلام ، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقي الشيطان فيه شيئا . هذا معنى الحديث ، ولم يكن للشيطان فيه عقبة حظ قط ، وإنما الذي نفاه الملك أمر هو في الجبلات البشرية ، فأزيل القابل الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول العلق في قلبه عليه الصلاة والسلام .

ف قيل له : لم خلق الله هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان يمكنه ألا يخلقه فيها ؟ فقال : لأنه من جملة الأجزاء الإنسانية ، فخلقه تكملة للخلق الإنساني فلا بد منه ، ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده . انتهى « الدميري - العلق - حياة الحيوان الكبرى » .

س : قرأنا في بعض الكتب أن الله لا يحاسب العلماء يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟

ج : هناك تحذير شديد في القرآن والسنة من عدم عمل الإنسان بعلمه، وبخاصة إذا كان يعلم الناس الخير والبر، وينسى نفسه فلا يعمل الخير والبر، وكذلك من يعلم الناس غير مخلص لله في ذلك، بل للرياء والسمعة، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كالذي يقاتل ليقال: إنه شجاع، ويتصدق ليقال: إنه جواد. والآيات والأحاديث في ذلك معروفة.

لكن ذكر السفاريني في كتابه غذاء الألباب «ج ١ ص ٢٩» أنه روى عن النبي ﷺ أنه قال «يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأهليكم، أذهبوا فقد غفرت لكم» قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» ص ١٢٨: وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان، فقد ذكر ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة عزل الله سبحانه العلماء عن الحساب، فيقول: ادخلوا الجنة على ما فيكم، إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم. قال ابن عبد البر: وزاد غيره في هذا الخبر: إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة، حتى يقضى بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت أهدئ بفتياكم وتعليمكم عبادي، ادخلوا الجنة بغير حساب، ثم قال: لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. قال ابن عبد البر: وروى نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع. وقال ابن القيم عن بعض السلف قال: بلغني أنه إذا كان

يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة وسيئاته فى كفة، فتميل سيئاته، فإذا أيس وزنها أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتميل حسناته، قال: فيقال له: أنتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا، فيقال: هذا ما علّمت الناس من الخير فعمل به من بعدك . انتهى ما نقله السفارنى .

إن حساب العلماء على التقصير ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، والأخبار المذكورة لا تصل فى القوة إلى درجة القرآن والسنة الصحيحة، فهى لا تفيد فى الأمور الغيبية من جهة الاعتقاد، وقد يقصد به الترغيب فى نشر العلم، وتجاوز الله عن بعض الهفوات فى مقابل ذلك كما قال سبحانه ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [سورة هود: ١١٤] مع العلم بقول الله سبحانه ﴿إن الله لا يفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [سورة النساء: ٤٨] وهذه المغفرة المقيدة بالمشيئة تفيد فى الكبائر والصغائر، ومن الذى يدرى بأنه سيكون ممن تشملهم المشيئة بالمغفرة؟ فالواجب هو الالتزام بمنهج الله وتغليب الخوف على الرجاء، حتى لا تتغلب الشهوات والمغريات، وعند ضعف هذه المؤثرات وبخاصة فى أواخر العمر - الذى لا يعلم تماما - ينبغى تقوية الرجاء، كما قال علماء التوحيد، فيقوى الأمل فى الله ورحمته ليختتم له بالحسن .

س : يقول الله تعالى ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ [سورة القصص: ٥٦] ذكرت الهداية ثلاث مرات في هذه الآيات، فهل معناها واحداً مختلف ؟

ج : جاء في القاموس : يقال : هداه هُدىً وهُدًياً وهُدًياً وهُدًياً - بكسرهما - أرشده فتهُدًى واهتدى . وهداه الله الطريق دَلَّهُ ، والهُدًى - بضم الهاء وفتح الدال - الرشاد . قال ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد » : الهداية أربعة أنواع :

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق ، المذكورة في قوله تعالى ﴿ الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ [سورة طه : ٥٠] أى أعطى كل شيء صوره التى لا يشبه فيها بغيره ، وأعطى كل عضو شكله وهيته ، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ، ثم هداه ما خلقه له من الأعمال ، قال : وللعلماء أيضاً هداية تليق به ، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها ، وكذلك لكل عضو هداية تليق به ، فهدى الرجلين للمشى ، واللسان للكلام ، والعين لكشف المرئيات وهلم جرا ، وكذا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الأزواج والتناسل وتربية الولد ، والولد إلى النقام الثدى عند وضعه . ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو .

الثانى : هداية البيان والدلالة والتعريف لِتُجَدَى الخير والشر وطريقى النجاة والهلاك ، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام ، فإنها سبب وشرط لا موجب ، ولهذا يتنfy الهدى معها ، كقوله تعالى ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ [سورة فصلت : ١٧] أى بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا ، ومنها قوله تعالى ﴿ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ [سورة الشورى : ٥٢] .

الثالث : هداية التوفيق والإلهام ، وهى الهداية المستلزقة للاهتمام ، فلا تختلف عنها ، وهى المذكورة فى قوله تعالى ﴿ يضل من يشاء ويهتدى من يشاء ﴾ [سورة المدثر: ٣١] وفى قوله تعالى ﴿ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهتدى من يضل ﴾ [سورة النحل: ٣٧] وفى قوله ﷺ « من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضل الله فلا هادى له » وفى قوله تعالى ﴿ إنك لا تهتدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [سورة القصص: ٥٦] فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله تعالى ﴿ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ [سورة الشورى: ٥٢] .

الرابع : غاية هذه الهداية ، وهى الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلها إلىهما ، قال تعالى ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم ﴾ [سورة يونس : ٩] وقال أهل الجنة فيها ﴿ الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ﴾ [سورة الأعراف : ٤٣] وقال فى حق أهل النار ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ [سورة الصافات : ٢٢ ، ٢٣] انتهى ما قاله ابن القيم .

والبيضاوى ذكر أن الهداية دلالة بلطف ، ولذلك تستعمل فى الخير ، وقوله ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ على التهكم . ثم قال : وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصىها عد ، لكنها تنحصر فى أجناس مترتبة .

الأول : إفاضة القوى التى بها يتمكن المؤمن من الاهتداء إلى مصالحة ، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة .

والثانى : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصالح والفساد ، وإليه أشار حيث قال ﴿ وهديناهم للتجلدين ﴾ [سورة البلد : ١٠] وقال ﴿ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ .

والثالث : الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ﴾ [سورة الأنبياء : ٧] وقوله ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ [سورة الإسراء : ٩] .

والرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهـم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنى بقوله ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ [سورة الأنعام : ٩٠] وقوله ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ [سورة العنكبوت : ٦٩] .

س : هل من السنة إذا انتهى الإمام من الصلاة أن يختم الصلاة وهو متوجه إلى القبلة أو يتحول عنها نحو المأمومين ؟

ج : روى أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن ، أن النبى ﷺ كان يؤم الناس فيصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله ، وعن عائشة أن النبى ﷺ كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » رواه مسلم وأحمد والترمذى وابن ماجه ، وروى البخارى وأحمد عن أم سلمة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ، وهو يمكث فى مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فترى - والله أعلم - أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال .

من هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام على هيئة استقبال القبلة ليختم الصلاة لا مانع منه ، وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو الشمال جائز أيضا لا مانع منه ، ولا يصح أن نتعصب لحالة من الحالات ، وقال العلماء : من السنة بعد سلام الإمام أن يلتزم مجلسه مستقبلا للقبلة بعد صلاة المغرب والصبح ، وذلك ليقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير ، وذلك عشر مرات كما فى الحديث ، لأن الفضيلة المترتبة على ذلك مقيدة بقولها قبل أن يثنى رجله .

والحديث هو ما رواه الترمذى وغيره عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « من قال فى دبر صلاة الصبح وهو ثانى رجله قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير ، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومعى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكان يومه ذلك فى حرز

من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ للذنوب أن يدركه في ذلك اليوم، إلا الشرك بالله تعالى» قال الترمذي: هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح وفي سنن أبي داود عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي أن رسول الله ﷺ أسر إليه فقال «إذا انصرف من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات: فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها».

س : هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة ؟

ج : روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن عن أبي بكر رضي الله عنه . قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي - أى ركعتين - ثم يستغفر الله إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآية ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴿ [سورة آل عمران : ١٣٥، ١٣٦] .

وروى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال « من توبوا فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً، مكتوبة أو غير مكتوبة، يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له » .

هذه هي صلاة التوبة، والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أية صلاة، فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة قرآن كان مرجو القبول .

س : هل صحيح أن النبي ﷺ قال « لا وتران في ليلة » وهل يقضى الوتر إذا فات ؟

ج : نعم ، روى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن ، أن علياً رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « لا وتران في ليلة » وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنه ﷺ كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس .
قال العلماء : من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما شاء ولكن لا يجوز له أن يوتر ، لأنه أوتر قبل ذلك . ومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يصلى في أى جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وإذا خشى الإنسان أن تفوته صلاة الوتر يستحب له أن يصلها في أول الليل ، وذلك لحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه « من ظن منكم ألا يستيقظ آخره - أى الليل - فليوتر أوله ، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل محضرة وهي أفضل » ومعنى محضرة تحضرها الملائكة .

ولما سأل الرسول ﷺ أبا بكر رضى الله عنه « متى توتر » ؟ قال : أول الليل بعد العتمة - أى العشاء ، ولما سأل عمر رضى الله عنه قال : آخر الليل ، فقال « أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة - أى الحزم والحيلة - وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة » أى العزيمة على القيام آخر الليل . رواه أحمد وأبو داود ، وصححه الحاكم على شرط مسلم .
هذا ، وإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء ، وذلك لحديث رواه البيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين « إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر » وروى أبو داود قوله ﷺ « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره » وإسناده صحيح كما قال العراقي .

ورقت القضاء مفتوح ليلاً ونهاراً عند الشافعى ، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهى عن الصلاة ، وقال مالك وأحمد : يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح .

س : نسيت التشهد الأول فى صلاة الظهر، فهل تبطل صلاتى ؟

ج : التشهد الأول فى الصلاة سنة عند جمهور العلماء ، لو ترك عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة ، وذلك شأن كل السنن ، وعند تركه يجبر بسجود السهو ، روى الجماعة أن النبى ﷺ قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس - أى نسى جلوس التشهد الأول - فلما أتم صلاته سجد سجدة ، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجد هما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس .

وعليه فمن ترك التشهد الأول سهوا صححت صلاته ، ويجبر بسجود السهو ، لأن ذلك هو ما فعله الرسول ﷺ ، وهو القائل « صلوا كما رأيتمونى أصلى » رواه البخارى وقد أخذ جماعة من هذا وجوب التشهد الأول لا سنيته ، وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ، ولأنه ذكر لا يجهر فيه يحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح . ومن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل فى المشهور ، وهو قول للشافعى وفى رواية عند أبى حنيفة .

والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سنة وقيل إنه واجب ، وعلى كلا القولين لو ترك سهوا يجبر بسجود السهو ، ولا تبطل الصلاة .

هذا ، والتشهد الأول إذا ترك وصار الإنسان إلى القيام أقرب منه إلى القعود لا يعود إليه ، حتى لو نيه المأمومون ، بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو ، والدليل عليه حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه « إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستقم قائما فليجلس ، وإن استقم قائما فلا يجلس وسجد سجدة السهو » ويسجد معه المأمومون « نيل الأوطار ج ٣ ص ١٢٧ .

أما التشهد الأخير فهو فرض باتفاق والاستدلال عليه مستوفى فى كتب الفقه ويراجع « نيل الأوطار للشوكانى ج ٢ ص ٢٨٧ - ٢٩٢ » .

س : بعد أن صليت ركعتي الفجر وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلي ركعتين أشغل بهما الوقت فقال بعض الناس : إن الصلاة قبل الصبح ممنوعة، فما هو الرأي الصحيح في ذلك ؟

ج : معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين ، صلاة الفريضة وهي الصبح ، وصلاة السنة وهي الفجر، التي قال بعض الأئمة بوجوبها ، وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالتنفل والقضاء اختلف في جوازها ، فكره جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود ، وهو ضعيف ، لكنهم أخذوا به لتعدد طرفيه فيقوى بها ، وذهب الشافعي إلى جواز التنفل مطلقاً بلا كراهة ، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر ، لأنه بلغه أن عبد الله ابن عباس وغيره أوتروا بعد الفجر .

وكما قلنا كثيراً : ما دام هناك خلاف في الرأي جاز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له أو ضده .

س : هل من الحديث ما يقال « من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل » وما يقال « لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء » ؟ وهل هناك تعارض بينهما ؟

ج : الحديث الأول رواه مسلم وغيره ، وهو يدل على فضل صلاة العشاء في جماعة ، وأنه يعدل في الثواب قيام نصف الليل ، حتى لو كانت صلاتها في أول وقتها أو في آخر وقتها قرب طلوع الفجر . . . . .

أما الحديث الثاني فيدل على فضل التأخير لصلاة العشاء عن أول وقتها ، وذلك ليتسنى للناس بعد الانتهاء من أعمالهم بعد غروب الشمس أن يجتمعوا ليصلوها في جماعة معه ﷺ ، والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » والنبي ﷺ لم يواظب على التأخير لما فيه من المشقة على المصلين ، فأحيانا كان يعجل ، وأحيانا كان يؤجل ، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه : كان رسول الله ﷺ يصلي أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، وإذا رأهم - أي الصحابة - اجتمعوا عجل ، وإذا رأهم أبطلوا آخر .

فالأمر متروك للظروف ، ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر ، وينتهي بطلوع الفجر ، ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه ، ووقت الجواز ممتد حتى طلوع الفجر ، فقد روى مسلم أنه ﷺ قال « أما إنه ليس في النوم تفریط ، إنما التفریط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلوات المفروضة ما عدا صلاة الصبح فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس لا بوقت الظهر وذلك بالإجماع .

س : قمت بغسل ولدي المتوفى، ثم توضأت وصليت عليه، فقال البعض: إن صلاتي عليه باطلة لأنني لم أغتسل بسبب قيامي بغسله، فهل هذا صحيح؟

ج : الغسل لمن غسل ميتا مستحب وليس بواجب، كما قاله جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم « من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمّله فليتوضأ » وقد طعن جماعة في صحة هذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر قال : حسنه والترمذى وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به، والأمر في الحديث للندب لما روى عن عمر رضى الله عنه قال : كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطيب بإسناد صحيح، ولما غسلت أسبما بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين توفى خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل على من غسل ؟ فقالوا: لا ، رواه الإمام مالك .

س : مات رجل فجأة ثم علمنا أنه كان جنبا ولم يغتسل من جنابته ، فهل غسله مرتين ، مرة لرفع الجنابة ، ومرة للموت ، أو يكتفى بغسل واحد ؟

ج : يستحب للجنب أن يبادر بالغسل ، ولا يحرم عليه تأخيره بل يكره له فقط ، وقد دلت الأحاديث على ابتعاد ملائكة الرحمة عنه حتى يغتسل ، وهذا الغسل واجب من أجل الصلاة لقوله تعالى عند الأمر بالقيام إلى الصلاة ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [سورة المائدة : ٦] .

ولو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدث أمران موجبان للغسل ، الجنابة والموت ، وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سبب غسل ، بل يكفي غسل واحد ، وقد قال الشافعية والمالكية : إن الشهيد لا يغسل لو مات جنبا ، ورأى الحنفية وجوب غسله ، والخلاف مبني على استشهاد حنظلة وهو جنب حيث لم يغسله النبي ﷺ وأخبر أن الملائكة تغسله .

وعليه فإن الجنب إذا مات ولم يغتسل يكفي لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته مرة واحدة على ما رآه الشافعية والمالكية ، ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم يغتسل سيحاسب على تركها ، لأنها وجبت عليه ولم يصلها ، فالحساب على ترك الصلاة وليس على ترك الغسل .

س : رجل ينزل منه المنى كثيرا على الرغم من علاج نفسه، فهل كلما نزل عليه منى يجب عليه الغسل؟

ج : قال العلماء : إذا خرج المنى من غير شهوة، كأن نزل لمرض أو برد فلا يجب عليه الغسل، وذلك لحديث رواه أحمد عن علي بن رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له «فإذا فضخت الماء فاغتسل» أى خرج منك المنى بشدة :

ويروى عن مجاهد أنه كان فى حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس : طاووس وعكرمة وسعيد بن جبير، وكان ابن عباس قائم يصلى، فسألهم رجل وقال : إني كلما بُلّْتُ تبعة الماء الدافق، وهو المنى، فقالوا : عليه الغسل، ولكن الرجل لم يقتنع، ولما انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل، وعجب من إفتائهم إياه بما لم يرد فى الكتاب والسنة، بل بالرأى، وذكر قول النبى ﷺ «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ثم سأل الرجل : أرايت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة فى قلبك؟ قال : لا، قال : فهل تجد خلدرا فى جسدك؟ قال : لا، قال : إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء، يعنى إصابة بالبرد لا يجب منها الغسل. نقل هذا الحكم الشوكانى فى نيل الأوطار «ج ١ ص ٢٤٠».

وحكم سلس المنى وسلس البول والريح مقيس على حكم الاستحاضة التى تزيد على أكثر مدة الحيض [عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيره] وذلك لورود النص فيها، فالحنفية والحنابلة يكتفون بوضوء واحد لوقت كل صلاة، والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة .

س : ما حكم الماء الذى وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى لو كان كثيرا ؟

ج : قال العلماء : إن غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه صار نجسا ، لا يجوز استعماله فى الطهارة إجماعا ، نقل ذلك ابن المنذر وغيره ، وإن لم تغير النجاسة شيئا من ذلك ، أى من أوصاف الثلاثة ، فهو طاهر فى نفسه ، ومطهر لغيره ، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا ، ودليل ذلك حديث « الماء طهور لا ينجسه شيء » رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه .

وهذا الحديث جاء عند سؤال الصحابة عن التوضؤ من بئر بضاعة - وهى بئر بالمدينة يبلغ عمق الماء فيها نصف قامة الرجل تقريبا ، من وقف فيها وصل الماء إلى عاتقه إذا كان الماء كثيرا ، فإذا نقص وصل الماء إلى ما دون العورة ، وكان الماء فيها متغيرا . ومن هنا قال العلماء : لا يضر تغير الماء بما فى مقره وممره .

والإمام مالك أخذ بذلك كما أخذ به الحسن البصرى والثورى والنخعى وداود الظاهرى . وقال الإمام الغزالى : وددت لو أن مذهب الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك ، ذلك أن الشافعى أخذ بحديث ابن عمر مرفوعا « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » رواه الخمسة . وطعن فيه ابن عبد البر .

القلتان بالرطل المصرى أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل ، وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الأدمى المتوسط ، وفى المكان المدور كالبر تكون المساحة ذراعا عرضا ، وذراعا ونصف ذراع عمقا ، وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطا ، وفى المكان المثلث ذراع ونصف عرضا ومثل ذلك طولا وذراعا عمقا « فقه المذاهب الأربعة » .

ومهما يكن من الخلاف فى تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة ، وأبعد عن الضرر الذى نهى عنه الدين .

س : هل يجوز وضع المنبر في غير يمين القبلة، في أى موضع من المسجد؟

ج : تحدث العلماء عن مصلى النبي ﷺ، أى المكان الذى كان يلازم فيه الصلاة أو يكثرها فيه، وكان كثير من الناس وبخاصة بعد وفاته ﷺ يحرمون على الصلاة فى مصلاه .

أما المنبر فنحن نعلم أنه ﷺ كان يخطب أول الأمر واقفاً، وإذا تعب استند إلى جلدع نملة، ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه، وحدث تطور فى هذا المنبر، ولكن أين وضع؟ هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟

يقول المطرى أحد المؤرخين للمسجد النبوى: ورد أن الواقف فى مصلى النبي ﷺ تكون رمانة المنبر الشريف حذو منكبه الأيمن، وجاء فى « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي أن المصلى فى مصلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجعل عمود المنبر حذو منكبه الأيمن .

من هذا نرى أن منبر الرسول ﷺ كان على يمين المصلى - القبلة أو المحراب - لكن هل هذا الوضع واجب الالتزام؟

لم يرد نص بالالتزام وإنما الكلام الوارد هو بيان موضع المنبر، وهو لا يدل على الوجوب، وإن كان يدل على التنبه اقتداء بما كان عليه الحال فى أيام الرسول ﷺ، وليس بجرام أن يوضع المنبر فى أى مكان . والمهم هو وجود شيء مرتفع يساعد الخطيب على إسماع الناس، وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت، وتزدى الخطبة من وقوف على الأرض وجلسة على كرسي كما يحصل أحيانا فى بعض المساجد فى خطبة العيد . إن الأمر سهل لا ينبغي أن يشتد فيه الخلاف، وإن كان من الأوفق أن يراعى المأثور عن السلف فى ذلك، وهو وضع المنبر على يمين المحراب .

س : تحرص بعض السيدات على صيام شهر رجب وشهر شعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان، فهل ذلك مشروع ؟

ج : إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، وصيام النذر والكفارات، وما عدا ذلك فمستحب، والرسول ﷺ رغب فى صيام التطوع بمثل ما جاء فى صحيحى البخارى ومسلم « ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا » .

ومن الصيام المستحب الصيام فى الأشهر الحرم التى منها شهر رجب، وكذلك الصيام فى شهر شعبان وقد سبق فى صفحة ١٦٢ من المجلد الثالث حكم الصوم فى شهر رجب وما نقله ابن حجر عن الطرطوشى فى كراهة الحرص على صيام رجب تشبيها بـرمضان، أو لأنه ثابت مؤكد، أو لفضل خاص يزيد على صيام باقى الشهور.

وبخصوص الصيام فى شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله ﷺ يصوم أكثر شهر شعبان، بل كان يصومه كله أحيانا وجاء فى رواية تقول فى سبب ذلك : تعظيما لرمضان، كما روى النسائى أن أسامة بن زيد سأله ﷺ : لم أرك تصوم فى شهر ما تصوم فى شهر شعبان، فقال « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثانى بالنصف الأول : أما الذى لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما فى النصف الثانى لحديث رواه ابو داود، وبه أخذ الشافعى، كما جاء النهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجماعة « لا تقدموا - تقدموا - صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم » .

هذا، ولم يرد حديث مقبول يقول: إن صيام رجب كله وشعبان كله ووصلهما برمضان بدعة مذمومة، فالصوم في رجب وشعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من الأشهر الحرم والثاني لفعل النبي ﷺ، غير أن هناك توصية بعدم الإرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي ﷺ يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يعمل حتى تملوا».

فإذا كان في صيام الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التابع مخالفاً للحديث، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور، ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه».

س : إذا كان من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، فمن الذي يثاب عن بناء المساجد التي تقيمها الدولة وبعض المصالح الحكومية والهيئات ؟

ج : يقول النبي ﷺ « من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة » رواه البخاري ومسلم .

وإذا كان تمويل بناء المسجد من خزانة الدولة أو خزانة هيئة عامة فإن المنفذ يكون شخصا مستولا عن عمله مستولية مباشرة أمام الله تعالى ، ومن المنفذين المهندسون والمقاولون والصناع والعمال الذين أسهموا في إقامة المسجد ، فلا مانع أن يتفضل الله عليهم برحمته ، ويعطيهم أجرا على المعاونة في بناء بيوت الله ، إلى جانب الأجر الدنيوي على جهودهم ، فهو قليل بالنسبة إلى ثوابه سبحانه .

والنية لها دخل كبير في استحقاق الثواب ، فإذا قصد المساهم في بنائها وجه الله وأتقن عمله بناء على ذلك صدق عليه حديث « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » رواه البخاري ومسلم .

وهنا نقطة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ، وهي أن المستول في الوزارة أو المصلحة قد يكون ممن يتحمسون لبناء المسجد فيدرجه في الميزانية ويسهل الإجراءات للتنفيذ ، وقد يكون من غير هؤلاء فيتجاهل أو يعتمد عدم بناء مسجد فيكره عليه ، ويضطر إلى عمل الإجراءات وقد يعرقل أو يتهاون ، فهناك فرق بينهما ، فالأول يعتبر بائنا للمسجد بطريق مباشر أو غير مباشر ، والثاني لا يستحق أى أجر على ذلك ، بل يجازيه الله بحسب نيته .

وعلى العموم نحن لا نستطيع أن نحدد معاملة الله للممولين والمشاركين والمنفذين

لبناء المساجد، فله سبحانه تقديره لعلمه بالنيات، وفضله واسع يغري بالإقبال على عمل الصالحات والإسهام في كل خير ولو بأدنى نصيب ويأى جهد يبذل .
وأما الشخص الاعتبارى وهو الدولة أو الهيئة فهو بأجهزته والعاملين بها وكلاء عن الممولين لبناء المساجد، ذلك ما أراه باجتهادى، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسى، وأرجو المعذرة فما أردت إلا الخير .

س : لماذا خص الله الجنب والجهنم بالكنى فى قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ يوم يحصى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ؟

ج : هاتان الآيتان من سورة التوبة : ٣٤، ٣٥ وقال القرطبى فى التفسير : الكنى فى الوجه أشهر وأشنع ، وفى الجنب والظهر آلم وأوجع . فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء . وقال علماء التصوف : لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم ، ولما طروا كسحا من الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم - والكشع هو الجنب - ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم . وقال علماء الظاهر - أى غير الصوفية - : إنما خص هذه الأعضاء لأن الغنى إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه ، وإذا سأل طوى كشحه ، وإذا زاده فى السؤال وأكثر عليه ولأد ظهره ، فرتب الله العقوبة على حال المعصية . هذه آراء اجتهادية لا مانع من قبولها فى تفسير هذه الآية ، وفى عذاب ما نعى الزكاة نصوص كثيرة فى القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها .

س : هل يجوز فتح المطاعم في نهار رمضان ؟

ج : صيام رمضان من أهم الأركان التي بنى عليها الإسلام ، وكان من رحمة الله تعالى أن خفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما ، على أن يصوموا قضاء ما أفطروه كما قال سبحانه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] .

ولذلك حذر النبي ﷺ من التهاون في أداء هذه الفريضة فقال فيما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه « من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه » بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما أن النبي ﷺ رأى في النوم - ورؤيا الأنبياء حق - قوما معلقين بعراقيهم مُشَقَّقة أشداقهم تسيل دما ، وهم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم ، أى قبل وقت الإفطار ، والذي يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له في الإثم ، فما أدى إلى الحرام يكون حراما كما أن تقديم طعام أو شراب له باختياره دليل رضاه عن فعله ، والراضى بالمعصية عاص كما قرر العلماء ، وكما نص الحديث على لعن شراب الخمر وساقيتها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه .

والذى يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تناول بعيدا عنه أو تُعَدُّ لتناولها في وقت يحل فيه تناولها ، لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم ير المنكر يرتكب أمامه بتناول المشتري له في نهار رمضان ، والواقع يقضى بتيسير حصول الناس على ما يحتاجون ، والإثم عليهم في سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم ، أما الذى يملك مطعما يتناول فيه

فتح أماكن الطعام في نهار رمضان أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام

الناس غذاءهم ، أو مقهى تتناول فيه المشروبات ، فإن كان ذلك التناول في نهار رمضان ، وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له في الإفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة ، وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة في المجتمع الكبير الذي يجمع أخلاطا متنوعة قد تتحل فيه الأعذار فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا ، وفي ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج .

ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكن في نهار رمضان فيه إغراء بالفطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراعى حرمة هذا الشهر الكريم ، والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش ، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر ، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم .

إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير ، وإلى يقظة المسؤولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف ، وبخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم .

س : يحرص بعض النساء على صيام كل أيام رمضان ، ولتفادي الدورة الشهرية التي تمنع الصيام يتعاطى بعضهن أقراصا تمنع الدورة ، فما رأى الدين في ذلك ؟

ج : رمضان شهر مبارك عظيم فيه من الخيرات والنفحات ما لا يوجد في غيره ، وقد فرض الله فيه الصيام على المكلف القادر المستطيع ، لينال الثواب العظيم ، وخفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر حتى يزول العذر ، وعليهم قضاء ما فاتهم من أيام رمضان ، قال تعالى ﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] .

وممن خفف الله عنهم في رمضان المرأة في أثناء الدورة الشهرية ، وفي مدة النفاس ، فأوجب عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء ، والقضاء سيكون في أيام غير رمضان ، والشهر الذي يجرى فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما في رمضان ، ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان ليصح الصوم ويُقَرَّنَ بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة قرآن .

ولا يوجد دليل يحرم ذلك في كتاب أو سنة ، ولا في مآثور السلف الصالح ، بل بجاء في المآثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع نزول الدم حتى لا يُحرمن من أداء الشعائر التي تشترط فيها الطهارة كالطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة ، وكقراءة القرآن الكريم .

وكان منقوع شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك مفيدا في هذا الموضع ، فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه ، ومع جواز ذلك أنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أى دواء يمنع نزول الدم ، فقد يكون فيه ضرر .

س : وما هو الحكم لو أصرت المرأة على الصيام على الرغم من وجودها فى فترة الدورة ؟

ج : بعض ذوى الأعدار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان فى الصوم مشقة وليس عليهم قضاء ، لكن المرأة فى أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام ، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته ، وعليها أن تفطر ، لأنها لو صامت كانت كالتى تصلى وهى غير متطهرة ، حيث تلبست بعبادة فاسدة وذلك محرم باتفاق العلماء .

ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا فى كتاب أو سنة وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين ، بناء على ما أثر عن العصر الذى يؤخذ عنه التشريع ، أما القضاء فجاء فى رواية البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . قال بعض العلماء مفهومه أنهم ماكن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم ، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل للحاجة إليه .

س : ما رأى الدين فى شخص أتيت له الفرصة أكثر من مرة ليحج ولكنه لم يحج ، هل يعاقب على هذا التأخير ؟

ج : الحج مفروض على المستطيع كما قال الله تعالى وكما قال النبى ﷺ وهو واجب فى العمر كله مرة واحدة بإجماع العلماء ، ولحديث البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى ﷺ لما أمر الناس بالحج سئل أى كل عام فقال « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ولكن هل إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج أو يجوز تأجيله إلى عام آخر ؟ قال جمهور العلماء : « الوجوب على الفور ، ويأثم من أخره إلى عام آخر ، بحيث إذا مات حوسب عليه إن لم يفقر الله له ، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى « من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الرحلة وتكون الحاجة » وفى رواية « تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يمرض له » لكن الإمام الشافعى قال : « إن وجوب الحج على التراخى ، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة ودليله أن الرسول ﷺ أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه ، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة ، فلو كان واجبا على الفور ما أخره . وقال الشافعى : ومع ذلك فالأفضل التعجيل بناء على الأحاديث المذكورة التى حملها على التنب لا على الوجوب ، ويضم إليها حديث رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى ، أن النبى ﷺ قال « يقول الله عز وجل : إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحرور » .

وعندما قال الله تعالى ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ قال بعد

ذلك ﴿ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ﴾ قال الحسن البصري : المراد بالكفر هو الترك أى عدم الحج . كالحديث الذى رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة فهو كافر ، لكن ابن عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا : إن الكفر لا يكون إلا بإنكار الفريضة وجحود أن الحج واجب ، لكن لو آمن الإنسان بأنه مفروض وواجب ولكنه تكامل فى الأداء فهو ليس بكافر بل هو مؤمن عاص ، لو لم يحج مع الاستطاعة يحاسبه الله بعد موته ويدخله النار إن لم يغفر له ، ويكون مصيره النهائى هو الجنة ، ويحمل على هذا حديث « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » رواه الترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وروى مثله البيهقى ، فالحديث لا يدل قطعا على الكفر ، ولئن صح فالمراد به الجاحد المنكر ، ويحمل على الترغيب فى التعجيل فقط .

س : كيف نشأ نظام البنوك ، وهل صحيح أن اليهود لهم دور كبير في ذلك ؟

ج : إن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية ، ومن المعروف أن اليهود يحبون المال حبا جما ، لدرجة طغت على الإيمان باليوم الآخر ، وجاء عنهم أن جنة الإنسان هي غناه وأن ناره هي فقره ، أو من مات غنيا دخل الجنة ومن مات فقيرا دخل النار ، وقد جاء في القرآن الكريم ذمهم لأسباب كثيرة منها الربا الذي جاء فيه قوله تعالى ﴿ وأخذهم لربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ﴾ [سورة النساء : ١٦١] وما يزال نشاطهم في هذه الناحية معروفا إلى الآن .

والتاريخ يتحدث أن البنوك التي ولدت حديثا في الغرب كان للثورة الصناعية دور كبير فيها ، فقد كانت العملة المتداولة هي النقود الذهبية ، وكان الأغنياء يودعون أموالهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب لحفظها وعدم السطو عليها ، ويأخذون منها القدر الذي يحتاجون إليه في مقابل يُدفع إلى من أودعت عنده ، وإذا أراد الغنى الانتقال إلى بلد آخر يستقل أن يحمل معه ذهبه أو يخشى عليه الضياع ، فيأخذ أمرا ممن هي عنده إلى زميل له في ذلك البلد ليتسلم ما يريد من المال وصارت السندات هي المستعملة بدل حمل النقود لخفتها وضمانها .

ولما كثرت الودائع الذهبية عند « الصيارفة » استغلوها في الإقراض بفائدة يحدودونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض ، وعند رد القرض بفائدته يستغل مرة ومرة أخرى وهكذا .

ومن أجل هذا حرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرابهم إليهم - ولما جاءت الثورة الصناعية كثرت الإقراض الإنتاجي بعد أن كان للاستهلاك . ومن أجل الحاجة إلى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة للربا - حللته القوانين الوضعية ، فطور

مركز الصيرفى وأصبح كل صاحب بنك له احترامه ، ونشأت البنوك فى صورة شركات مساهمة ، وانهارت الودائع عليها بفائدة ضئيلة تضمن لأصحابها الربح الثابت بدل المخاطرة بها فى المشروعات ، وفى الوقت نفسه تقرض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة تكسب الفرق بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض ، ومن هنا انتزعت السيطرة على اقتصاديات العالم فى العصر الحاضر .

ويقول المخصوصون : إن النظام الربوى فى البنوك جعل أصحابها مسيطرين على اقتصاديات المجتمع بل على سياسته الداخلية والخارجية وتشريعاته وسلوكياته وثقافته وفكره ، يمتصون دماءه وهم آمنون ، والناس من حولهم كادحون مغلوبون .

وهذا النظام فى الإقراض الإنتاجى دفع المنتج إلى غلاء الأسعار ليسدد القرض وفائدته ، وإذا غلت الأسعار انحسر الاستهلاك وتضخم الفائض ، ولو أراد المنتج تخفيض السعر ليصرف ما عنده كان ذلك على حساب العمال ، إما بتخفيض أجورهم وإما بالاستغناء عن بعضهم ، ولذلك عواقبه فى نقص القوة الشرائية وفى خلق البطالة وزيادة انحسار الاستهلاك ، وفائض الإنتاج يزداد ، ولتصريف الفائض يحىء التفكير فى خلق أسواق غير منتجة ، وهى فى البلاد النامية ، وهو طريق إلى السيطرة عليها واستعمارها ، وذلك يخلق تحكما فى أسعار المواد الخام التى لم تصنعها تلك البلاد غير الصناعية ، فتقل أثمانها ، ولا تجنى من تصديرها إلا القليل .

إن خير ما يواجه به النظام الربوى لأصحاب البنوك ، هو نظام المضاربة بشروطها الشرعية المعروفة التى لا تترى فيه طائفة على حساب الأخرى ، ويسود فيها التشاور والاشتراك الفعلى فى النشاط الذى يحقق الربح للطرفين ، « مقتطف من مقال السيد / أحمد عزت الصياد بمجلة الهداية الصادرة فى البحرين - عدد جمادى الآخرة ١٤١٥ هـ - ديسمبر ١٩٩٤ م » .

س : ما حكم ما لو رضع طفل من امرأة ميتة ، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت؟

ج : معلوم أن الرضاع في الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها ، وتمتد الحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » مع الخلاف في عدد الرضعات التي تسبب التحريم ، والوسيلة التي وصل بها اللبن إلى جوف الطفل .

والرضاع من المرأة الميتة ، إما أن يكون بعد موتها ، بأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع منها الطفل وهي ميتة ، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه الطفل بعد أن ماتت ، ففي الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - وأهل الظاهر: يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة ، لأن المقصود من اللبن التغذي وقد حصل ، يستوى في ذلك أن تكون المرضع حية أو ميتة ، وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم ، لأن اللبن من جثة متفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة . وفي الحالة الثانية التي جلب فيها اللبن وهي حية ثم شربه الطفل بعد موتها ، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم .

س : ما حكم من يرضع وسنه أكبر من سنتين، هل يثبت التحريم برضاعه ؟

ج : اتفق الفقهاء على أن الرضاع الميثب للتحريم يكون فى مدة الرضاع ولو رضع بعد ذلك لا يثبت برضاعه تحريم ، ولم يخالف أحد من العلماء فى ذلك ، لكن جاء أن السيدة عائشة رضى الله عنها ثبتت به التحريم وتبعها داود الظاهرى وابن حزم فى ذلك .

وما هى مدة الرضاع التى يثبت التحريم فى أثنائها؟ الاتفاق بين الأئمة على أن الرضاع فى الحولين يثبت التحريم ، إذا كان الطفل لم يطمأ أما إذا طعم فى أثناء الحولين ، ورضع قبل انتهائهما ، أو رضع بعد الحولين ، أو رضع وهو كبير ففيه خلاف .

أما رضاع الكبير الذى جاوز ثلاثين شهرا فالكل متفق على أنه لا يثبت به تحريم وخالف فى ذلك أهل الظاهر كما سبق ذكره ، فإن لم يجاوز الثلاثين شهرا ورضع ثبت برضاعه التحريم حتى لو طعم قبل الرضاع على رأى أبى حنيفة ، لأن المدة عنده ثلاثون شهرا بناء على قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ [سورة الأحقاف : ١٥] حيث فسر الحمل بالحمل باليد وفى الحجر ، وليس حمل الجنين فى البطن ، وأما قوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٣] فمحلّه عند تنازع الوالدين على أجرة الرضاع عند الطلاق ، وقال بعض الأحناف : إن المدة ثلاثة أعوام وأبو يوسف ومحمد صاحباً أبى حنيفة قالوا : المدة حولان تكمل ثلاثين شهرا مع مدة الحمل وهى ستة أشهر ، ويقال : إن أبى حنيفة رجع عن قوله ليطابق قول الصحابين وقول سائر الأئمة فى أن من جاوز الحولين لا يثبت برضاعه تحريم .

وأجابوا عن رأى عائشة الذى تابعها فيه داود وابن حزم بأنه منسوخ بحديث « لا رضاع إلا ما كان فى الحولين » رواه الدارقطنى .

والمالكية زادوا على الحولين شهرا أو شهرين ما دام الطفل يعتمد على الرضاعة ، أو

يتناول معه شيئا يضره الاقتصار عليه ، ولو فطم يوما أو يومين ثم عاد إلى الرضاعة يثبت التحريم . والشافعية جعلوا المدة حولين قمرين وكذلك قال الحنابلة وذكر الشوكاني «نيل الأوطار ج ٦ ص ٣٣٣» تسعة أقوال في تقدير المدة يرجع إليها من شاء .

وأما رأى الظاهرية وابن حزم فمعتمد على حديث رواه مسلم وأحمد أن أم المؤمنين أم سلمة قالت لعائشة رضى الله عنهما : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع - المقارب للبلوغ - الذى ما أحب أن يدخل على ، فقالت عائشة : أما لك فى رسول الله ﷺ أسوة حسنة ؟ وقالت : إن امرأة أبى حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل ، وفى نفس أبى حذيفة منه شيء ، فقال رسول الله ﷺ « أضعيه حتى يدخل عليك » وفى رواية عن أم سلمة أنها قالت : أتى سائر أزواج النبی ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة ، فما هو بدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائتنا . ولم يأخذوا بخصوصية ذلك لسالم مرلى أبى حذيفة ، فهو رأى وليس حديثا لكن الجمهور قال : إن هذه خصوصية ، والحكم العام هو عدم تحريم رضاع الكبير ، والشوكاني فى نيل الأوطار « ج ٦ ص ٣٣٢ » تحمس لرأى ابن حزم وقال : إنه مذهب على بن أبى طالب .

ج : ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي. وما معنى الطلاق البائن ؟

ج : الطلاق السني في عرف الفقهاء هو طلاق المرأة في غير طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة، والطلاق البدعي هو طلاق المرأة المدخول بها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتيين حملها .

والطلاق البدعي وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء ، وقد صح أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طلق زوجته وهى حائض ، فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال « مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع » .

وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث ، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ورأى بعضهم عدم وقوعه . ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك في كتاب « زاد المعاد » لابن القيم .

هذا ، والطلاق البائن نوعان ، الأول بائن بينونة صغرى ، وهو ما كان قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع ، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها . وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته ، والنوع الثانى بائن بينونة كبرى ، وهو الطلاق المكمل للثلاث ، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأييد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته ، قال تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... ﴾ [سورة البقرة : ٢٢٩] ثم قال بعد ذلك ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٠] .

وبشرط المباشرة الجنسية كما نص عليه الحديث الشريف ، ويمكن الرجوع في توضيح ذلك إلى عنوان زواج التحليل فى صفحة ٤٦٠ من المجلد الثانى من هذه الفتاوى .

س : ما حكم ما لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحفنة وليس بطريق الرضاع، هل يثبت به التحريم في الزواج؟

ج : النصوص الواردة في القرآن والسنة عبّرت بالرضاع، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدي، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففي حكمه خلاف، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدي، وبصبه في الفم، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه في الأنف، ومثله ما لو عمل اللبن جبناً وأكله الطفل، وأبو حنيفة يخالف في مسألة الجبن، لزوال اسم اللبن عنه .

أما داود وابن حزم الظاهريان فقصورا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع، وإنبات اللحم ونشز العظم يحصل بأية وسيلة تكون، كما جاء التعبير عن الغرض في أحاديث الرسول ﷺ التي رواها البخاري وغيره .

وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحفنة شرجية لم يحرم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويحرم عند الشافعي، كما يفطر به الصوم . وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحفنة في الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال .

ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهي لا تكون إلا بمص اللبن من الثدي، فهم ملتزمون بالنص، والآخرين ناظرون إلى الحكمة، والوسائل في تغير وتطور.

س : ما حكم الدين في سير النساء ووجودهن في الأماكن العامة مرتديات ملابس تثير غرائز الشباب ؟

ج : إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس مسايغة ليست محددة ولا شفافة ، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر ، وعن العطور النفاذة ، وأن تلتزم الأدب في مشيها وكلامها وفي كل أحوالها ، كما نصت عليه الآيات والأحاديث .

والمقصرة في ذلك تسيء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها ، وتسيء إلى أسرته وتسيء أيضا إلى المجتمع كله ، والحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول « ما تركت بعدى فتنة أضرم على الرجال من النساء » وعلى المسئولين من الآباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف ، فإله يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ﴾ [سورة التحريم : ٦] والنبى ﷺ يقول في الحديث المتفق عليه « والرجل راح في أهله ومستول عن رعيته » .

وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمان فكذلك على النساء أن يراعين ذلك . فعندما قال عن الرجال ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾ [سورة النور : ٣٠] قال عن النساء ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ﴾ [سورة النور : ٣١] .

وإذا كانت القوانين الوضعية - كالقوانين الدينية - تحرم الاعتصاب فعلها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الآخر ، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من

التشريع . ورحم الله مصطفى صادق الرافعي الذي قال « إذا عاقبت الفنى مرة فإني أحاقب الفتاة مرتين ، لأنها كشفت اللحم للقط » .

إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لا بد من تعاون كل الأطراف، وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين، والله يقول ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [سورة الأنفال : ٢٥] .

س : هل من الحديث ما يقال : الطلاق بالرجال، وكيف تكون العصمة بيد المرأة؟

ج : روى ابن ماجه أن النبى ﷺ قال « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » يقول ابن عباس : أتى رجل إلى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله ، سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى ﷺ المنبر فقال « يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » قال ابن القيم عن هذا الحديث : فى إسناده مقال ولكن القرآن يعضده . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس ، وقال المناوى فى « فيض القدير » رمز المصنف بحسنه ليس فى محله .

والمهم بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل ، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها ، قال تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ [سورة النساء : ٣٤] ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ولقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ [سورة الأحزاب : ٤٩] وقوله ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾ [سورة البقرة : ١٣١] حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ولأن الرجل أحقل من المرأة وأضبط لعناطفه وأدرى بالتبعات التى تسترب على الطلاق ، وقد أفاض ابن القيم فى بيان حكمة التشريع فى جعل الطلاق بيد الرجل ، وذلك فى كتابه « زاد المعاد » ج ٤ ص ٧٠ ، ٢١٣ فمن الصواب أن يكون الطلاق بيده .

ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينبى غيره فيه ، بأن يجعل له حق طليق زوجته ، استنادا إلى تخيير النبى ﷺ لنسائه ، وقد مرّ توضيح ذلك فى صفحة ٤٥٥ من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه .

س : هل يجوز للرجل أن يقبل زوجات أبنائه، وما حكم الدين إذا صاحب ذلك نوع من الشهوة؟

ج : زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهي كبتة في الحرمة، قال تعالى في آية التحريم في [سورة النساء : ٢٣] ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ فإذا كانت قبلته لها كقبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج في ذلك، والرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخيبي الذي يثير الشهوة، فإذا كانت القبلية بشهوة كانت محرمة دون شك في ذلك، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل في سن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة، حتى لقد قال العلماء: إن تقبييل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم.

ومن أجل الخطورة في مثل هذه الحالة حذر الرسول ﷺ من الدخول على النساء في غيبة أزواجهن، ولما سألوه واحد: أفرأيت الحموى يا رسول الله؟ قال «الحموى الموت» والحموى هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها. رواه مسلم.

هذا، ويقال مثل ذلك في تقبييل الرجل لأم زوجته، فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه، فهي من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ [سورة النساء : ٢٣] وكذلك تقبييل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفي سن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بالم فراق.

تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة

أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام

وقد يخفى الألم في نفسه من يرى أن أباه يقبل زوجته ، ومن يرى أن زوجته تقبل زوج
بته أو يقبلها ، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن لأمهاتهن وبخاصة
إذا كان في التقبيل مبالغة أو صاحبه أحضان ، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله
يعلم النيات ، ولكل امرئ ما نوى .

س : هل التبرك بآثار الصالحين من الأولياء وغيرهم يتنافى مع الدين ؟

ج : من المعروف أن الإنسان إذا أحب إنساناً آخر أحب كل شيء يتصل به ، وتلك الحقيقة المركوزة في فطرة الإنسان لا يعارضها الدين ، وإنما يرشدها إلى الخير . وذلك في أمرين أساسيين ، هما اختيار من يستحق الحب ، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في مظاهر هذا الحب وآثاره فنحن — كمسلمين — مأمورون بحب الله وحب رسوله ، والنصوص في ذلك كثيرة ، ومن لوازم حبهما طاعتهما وعدم عصيانهما ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ [سورة آل عمران : ٣١] .

وطاعة الله ورسوله محدودة بقواعد تصحيح الفكر وتقويم السلوك ، وهي في نطاق الميسور لا المعسور ، والتوسط والاعتدال ، والإخلاص والصدق . والأولياء الصالحون أكرمهم الله بتوفيقهم إلى الطاعة وإحسان مجازاتهم كما قال سبحانه ﴿ إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ﴿ [سورة يونس : ٦٢ - ٦٤] .

ويخصوص حب الصالحين والتبرك بآثارهم ، يجب عدم التغالي في هذا الحب حتى لا يرفع المحبوب فوق درجته ، فقد أحب قوم أنبياءهم فأنزلوهم منزلة الله أو قريباً من ذلك ، وقد حذر النبي ﷺ من الإفراط في حبه فقال « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري .

وقد أذن ﷺ لأصحابه أن يتبركوا بآثاره ، ومن الأخبار في ذلك :

١ - في صلح الحديبية يقول أصحاب السير في التفات الصحابة حول الرسول ﷺ :
والله ما تنحَّ رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلَّك بها وجهه وجلده ،

وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه - يفتح الواو وهو فضلة الماء الذى توضأ به « الزرقانى على المواهب ج ٢ ص ١٩٢ » .

٢ - جاءت عدة روايات فى أن بعض الصحابة شرب دم الحجامة من النبى ﷺ ، وبعضهم شرب بوله . جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى « ج ١ ص ٢٨٥ » قوله : وفى هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه ﷺ ، قال النووى فى شرح المذهب : واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحجام حجهه ﷺ وشرب دمه ولم ينكر عليه ، وأن امرأة شربت بوله ﷺ فلم ينكر عليها ، وحديث أبى طيبة ضعيف ، وحديث شرب البول صحيح رواه الدارقطنى وقال : هو حديث صحيح ، وقيل إنه ضعيف كما فى الزرقانى شارح المواهب « ج ٤ ص ٢٣٣ » .

٣ - روى البخارى أن الناس جعلوا يأخذون يدى الرسول - وهو فى بطحاء مكة - فيمسحون بها وجوههم ، وقال الراوى أبو جحيفة : فأخذت بيده فوضعتها على وجهى فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك . وفى رواية أحمد أن الناس تراحموا على الرسول بعد صلاة الصبح فى حجة الوداع ، وأن أبا يزيد بن الأسود استطاع شرباه وقوته أن يصل إلى الرسول ﷺ ويأخذ بيده ليضعها على وجهه وصدره فما وجد أطيب ولا أبرد منها « نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٢٣ ، ٣٢٤ » يقول الشوكانى : فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبى ﷺ لذلك .

٤ - أثر عن الإمام أحمد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعر النبى ﷺ فى كُم قميصه ، ويركبتها لم يحرق المعتمص هذا القميص فى فتنة القول بخلق القرآن ، وأن الإمام الشافعى تبرك بغسالة قميص أحمد لما ثبتته الله على الحق « حياة الحيوان الكبير للمديرى ج ١ ص ١٠٠ ، ١٠١ » والأخبار كثيرة فى تبرك الصحابة بالصلاة فى مصلى الرسول ﷺ ؛ وبوضع أيديهم على الموضع الذى كان يضع عليه يده من المنبر الشريف ، إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد قال النووى فى حديث تحنيك النبى ﷺ للمولود بمضغ

ثمرة ومجها في قمه « شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ١٢٢ » : اتفق العلماء على استحباب التحنيك بالتمر وما في معناه من كل حلوى، وأن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة .

إن التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب ، ولا مانع منه ما دام في الحد المعقول ، ولا ننسى في هذا المقام قول المجنون :

أمر على الديار ديار ليلي * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا

س : أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام ديناً عاماً للعالم كله ، فلماذا أنزل الديانات السماوية الأخرى ؟

ج : الأديان السماوية رسالات إصلاح ، والحكمة تقتضى أن يكون كل دين متناسباً مع حاجات العصر الذى نزل فيه ، ومشكلات القوم الذين أرسل إليهم الرسول ، والاجتماع البشرى فى تطور دائم ، والاتصال بين الأمم والشعوب له مجاله المحدود وإمكاناته المتناسبة مع الظروف ، من أجل هذا كان الله سبحانه يرسل رسولاً إلى قوم مخصوصين برسالة معينة لا يكلف بها غيرهم ، وقد يحدث أن يبعث الله رسولين فى عصر واحد لجماعتين مختلفتين لاختلاف السلوك الفكرى والاجتماعى ، وصعوبة مباشرة مهمة الإصلاح مع أكثر من جماعة .

ودين الإسلام جاء والاجتماع البشرى وصل إلى درجة كبيرة من الرقى فى عقله وثقافته وفى حضارته ومدنيته ، وسهولة الاتصال بين وحداته المقيمة فى أماكن مختلفة بشكل أحسن من ذى قبل ، ولهذا كان أسلوب الدعوة يخالف أسلوبها فى الأديان السابقة مخالفة كبيرة ، فدعا محمد ﷺ قومه بمعجزة القرآن التى لا يمكن للإنس والجن أن يأتوا بمثلها على مر العصور ، وقد أكد الواقع ذلك ، وكانت مبادئه متناسبة مع رقى البشرية وتمشية معه إلى أن تقوم الساعة ، وذلك بفضل القواعد والكليات التى يمكن تطبيقها فى كل عصر ومصر .

لهذا ولغيره كان الإسلام هو الدين العام الخالد ، لا حاجة بعده إلى دين ، وكان نزوله متناسباً مع عصره ومع كل العصور المتتالية ، وقد نزل بعد أن بلغت البشرية رشدها وأصبح الاتصال بين بلادها القرية والبعيدة ممكناً للبلاغ عن الله .

والخلاصة أن كل دين يأتى به رسول كان متناسباً مع ظروف قومه ، ودين الإسلام جاء

متناسبا مع عصره الراشد ومتابعة رشده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ومن هنا جاء قوله تعالى ﴿ ومن يتبع غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ [سورة آل عمران : ٨٥] .

تلك إشارة بسيطة في الإجابة عن السؤال ، أما تفصيل ذلك فهو في الكتب التي تناولت القضية ، ومن أهمها كتاب « الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » .

س : هل صحيح أن قول الإنسان: اللهم اغفر لى إن شئت منهى عنه ؟

ج : هناك ألفاظ وعبارات تحدث العلماء عن عدم لياقتها ، وحذروا من أن تؤدى إلى الكفر من حيث لا يشعر الإنسان ، ومن ذلك ما يأتى .

١ - يكره للإنسان عند الدعاء أن يقول : اللهم اغفر لى إن شئت ، لحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى إن شئت ، اللهم ارحمنى إن شئت ، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » وفى رواية لمسلم « ولكن ليعزم وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » وفى رواية لهما عن أنس « إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن ، اللهم إن شئت فأعطينى ، فإنه لا مستكره له » .

والكراهة فى هذا القول كراهة تنزيهية لا عقوبة فيها ، كما صرح به النووى فى شرح صحيح مسلم ، قال العلماء : سبب الكراهة أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراه ، والله تعالى منزّه عن ذلك ، وهو معنى قوله فى الحديث « فإنه لا مستكره له » وقيل : سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه .

٢ - ينبغى أن يقال فى المال المخرج فى طاعة الله تعالى : أنفقت أو صرفت فى حجبى أو فى زواجى أو ضيافة ضيفانى ألفاً أو ألفين مثلاً ، ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوام : غرمت فى ضيافتى كذا ، وخسرت فى حجتى كذا ، وضيعت فى زواجى كذا ، وذلك لأن عبارة أنفقت وشبهها تكون فى الطاعات ، وعبارة خسرت ونحوها تكون فى المعاصى والمكروهات ولا تستعمل فى الطاعات ، فإن الحاج لم يخسر ، ومكرم الضيف لم يخسر ، هكذا قال النووى فى الأذكار « ص ٢٦٣ » .

٣ - يكره التضرع فى الكلام بالتشديق وتكلف السجع والتصنع بالمقدمات التى

يعتادها المتفاحون - كما يعبر النوى - بل ينبغي مخاطبة الناس بما يفهمون مما يتناسب مع مستوياتهم ، وذلك لحديث رواه أبو داود والترمذى « إن الله يبغض البليغ من الرجال ، الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة » وهو حديث حسن ، يلتقى مع حديث رواه مسلم « هلك المتنطعون » وهم المبالغون فى الأمور ، وفى حديث رواه الترمذى « وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » .

وهو حديث حسن ، والثرثار : هو الكثير الكلام ، والمتشديق : من يتناول على الناس فى الكلام ويبدو - من البلاءة - عليهم ، والمتفيهقون : هم المتكبرون .

س : ضمنى مجلس مع بعض الأصدقاء، فوجدتهم يتحدثون عن معائب بعض الغائبين عن المجلس وأنا أعلم أنه برىء من ذلك فاستحييت أن أكذب كلامهم، ولما علم هذا الغائب بسكوتي قاطعنى، فكيف أتصرف ؟

ج : من المعلوم أن الغيبة محرمة، والنصوص فى ذلك كثيرة، ومن المعلوم أيضا أن المؤمن إذا رأى منكرا وجب عليه أن يقاومه بالوسيلة الممكنة من اليد واللسان والقلب كما صح فى الحديث، وكان من الواجب على من حضر مجلس المغتابين أن يقوم بواجبه نحو هذا المنكر، ولا يقتصر على بيان حرمة ارتكاب المنكر، بل ينبغى أن يرد ما تحدث به المغتابون إن كانوا كاذبين فهناك أمران مطلوبان، أحدهما نحو المغتابين والثانى نحو من اغتابوه، وبخاصة إن كان شخصا فاضلا أو له حق على الإنسان كالوالد والمعلم.

يقول الإمام النووى «الأذكار ص ٣٤٠» : اعلم أنه ينبغى لمن سمع غيبة مسلم أن يردّها ويذكرها قائلها، فإن لم يستطع فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، وأورد حديثا رواه الترمذى وحسنه « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » وحديث رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن النبى ﷺ قام يصلى فسأل عن مالك بن الدخشم، فقال رجل : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال ﷺ « لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله » وذكر دفاع معاذ بن جبل عن كعب بن مالك حين ذمه رجل من بنى سلمة فى مجلس الرسول ﷺ وإقرار النبى ﷺ لمعاذ كما ذكر حديثا رواه أبو داود فى سننه « ما من امرئ يخلد امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمة ويتنقص فيه من عرضه إلا خله الله فى موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر

مسلماً في موضع يتقص فيه من عرضه ويتهك فيه من حرمة إلا نصره الله في موطن يحب نصرته » كما ذكر حديثاً رواه أبو داود « من حمى مؤمناً من منافق - أراه قال - بعث الله تعالى ملكاً يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » .

إن صاحب السؤال قد قصر في حق المغتائب بالاستحياء من تكذيبهم ، وقصر في حق الغائب بعدم الدفاع عنه ، وبهذا يكون قد ارتكب خطأين ، إلى جانب خطأ ثالث وهو عدم ترك هذا المجلس الذي يرتكب فيه المنكر ، وفيه إغراء للمغتائب على الاستمرار فيه ، ودليل ولو في الظاهر على أنه موافق لهم راض عن معصيتهم ، والرضا بالمعصية إسهام فيها يجازى بالتالي عليها ، والله سبحانه يقول ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستنهز بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ﴾ [سورة النساء : ١٤٠] « انظر ص ٣٣٦ من الأذكار » وقد مر توضيح ذلك في ص ١٦٩ من المجلد الخامس .

ومن حق أخيك الذي لم تدافع عنه أيها السائل أن يعتب عليك لأنك قصرت في حق المسلم على أخيه المسلم ، وأرجو أن تعتذر له حتى تعود الصلة بينكما ، كما أرجو من صديقه أن يقبل العذر حتى لا يدخل تحت الحديث « من أتاه أخوه متنصلاً - معتذراً - فليقبل ذلك ، محققاً كان أو مبطلاً ، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض » رواه الحاكم وصححه ، وروى مثله تقريباً الطبراني .

وأنصح السائل أن يختار أصدقاء من الصالحين ، والحديث في مثل المجلس الصالح والجليس السوء معروف .

س : فى بعض الأحيان يأتى لزيارتى إنسان فى وقت أكون فيه محتاجا للراحة أو مشغولا بعمل هام، وتتأينى الحيرة بين السماح بالزيارة بما فيها من تعب لى وبين الاعتذار الذى قد يعجزنى إلى انتحال مبرر غير صحيح، فهل فى الدين ما ينظم الزيارة لتلافى هذا الإحراج ؟

ج : من المعلوم أن زيارة الأخ لأخيه مستحبة لتقوية رابطة الأخوة، وتؤكد إن كانت معها مجاملة فى فرح أو عيادة فى مرض أو عزاء فى موت . روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أن رجلا زار أخا له فى قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته - طريقه - ملكا، فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخا لى فى هذه القرية، قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ - تقوم بها وتسعى فى صلاحها - قال : لا ، غير أنى أحبته فى الله، قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبته . وروى ابن ماجه والترمذى وحسنه قوله ﷺ « من عاد مريضا أو زار أخا له فى الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبأت من الجنة منزلا » .

وجتو تهوى الزيارة محقة لغرضها وفتح الإسلام لها أبوابا منها :

١ - الاطمئنان على تقبل المزور لهذه الزيارة، وذلك بتحديد موعد لها عن طريق المسرة أو طريق آخر، حتى يستعد لها المزور، بتنظيم مواعيد عمله، وإعداد ما يلزم للمقابلة، قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ﴾ [سورة النور : ٢٧] قال بعض العلماء : المراد بالاستئناس هو الاستئذان فى الزيارة قبل الذهاب بوقت كاف لعمل اللازم لها، وقال بعض آخر : المراد به الاستئذان وهو واقف أمام البيت .

٢ - الاستئذان فى دخول البيت عند المفاجأة بالزيارة أو عدم الاستعداد للاستقبال،

ويكون الاستئذان بوسائل تختلف باختلاف البيئات والعصور، كدق الباب بالإصبع أو دق الناقوس الكهربائي أو التمنحج أو الكلام أو إلقاء السلام أو غير ذلك. وكانت وسيلة الاستئذان أيام الرسول ﷺ هي قول: السلام عليكم، أَدْخُلْ، فإن أذن له دخل وإلا رجع، قال تعالى ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ ﴾ [سورة النور: ٢٨] وروى البخارى ومسلم فى ذلك حديثا هو « الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل » وروى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا من بنى عامر استأذن على النبی ﷺ وهو فى بيت، فقال: أليج؟ فقال رسول الله ﷺ لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل: السلام عليكم، أَدْخُلْ؟ فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له النبي ﷺ فدخل.

يقول النووي فى الأذكار « ص ٢٥٩ »: وهذا الذى ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وذكر الماوردى فيه ثلاثة أوجه، أحدها هذا، والثانى تقديم الاستئذان على السلام، والثالث - وهو اختياره - إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله فقدم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يعيده، والثانى: لا يعيده، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال. وهذا الذى صححه هو الذى تقتضيه السنة.

٣ - من السنة ألا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتى لا تقع عينه على ما لا ينبغي أن يرى، فالذى فى داخل البيوت هو من الأسرار التى لا يجب أحد أن يطلع عليها الغير.

٤ - إذا استأذن الزائر بالسلام أو دق الباب وقيل له: من أنت؟ ينبغي أن يسمى نفسه بوضوح ليقرر المزور ما يريد، ويكره أن يقول « أنا » فقط، أو أحد المحبين وما أشبه ذلك. روى البخارى ومسلم فى حديث الإسراء المشهور أن جبريل عليه السلام لما

صعد إلى السماء الدنيا واستفتح أى طلب الفتح للدخول قيل : من هذا؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، وفي كل سماء كان يحصل هذا . يقول الشراح : قول الملائكة لجبريل : ومن معك؟ يشعر بأنهم أحسوا أن معه أحدا غيره ، وإلا لكان السؤال : أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة ، لكون السماء شفافة ، وإما لأمر معنوي بزيارة الأنوار ... وروى البخارى ومسلم أن جابرا رضى الله عنه أتى لزيارة النبي ﷺ فذق الباب فقال الرسول « من ذا » فقال : أنا أنا ، فقال الرسول : « أنا أنا » كأنه كرهها . ولا بأس أن يصف الزائر نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره .

٥ - تحين الوقت المناسب للزيارة ، فلا تكون مبكرة فى الصباح مثلاً ، أو فى وقت الراحة ظهراً ، أو بعد ساعات طويلة من الليل ، والناس يختلفون فى تعيين الأوقات التى لا تستحب فيها الزيارة ، وذلك باختلاف البيئات والظروف ، وفى صحيح مسلم بشرح النووي « ج ٦ ص ١٠٦ » زيارة جماعة لابن مسعود بعد صلاة الفجر وهو مستغرق فى التلاوة حتى بعد طلوع الشمس .

٦ - الإقلال من الزيارة بعدم تكرارها قبل مرور وقت تشتاق فيه النفوس إليها ، وقد روى حديث يقول « زُرْ غَيْبًا تَزِدُّ حُبًّا » رواه الطبرانى عن عبد الله بن عمرو ، ورواه البزار عن أبى هريرة ، ثم قال : لا يعلم فيه حديث صحيح . يقول الحافظ المنذرى : وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة ، وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها ، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار ، بل له أسانيد حسان عند الطبرانى وغيره .

٧ - تقليل زمن الزيارة ومراعاة ظروف المزارع حتى لا يعمل من الزائرين ، وبخاصة إذا كان مريضاً أو مشغولاً بأمور هامة وجاءت الزيارة مفاجئة لم يسبقها استعداد ، والقرآن الكريم ينهى عن ذلك بما حدث من المدعوين لوليمة بمناسبة زواج النبي ﷺ بزَيْنَب بنت جحش رضى الله عنها قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق ﴿ [سورة الأحزاب : ٥٣] .

٨ - إذا لم يكن المزور موجودا في بيته ينبغي ألا يدخل الزائرون حتى لو كانوا أقارب للزوجة ، فقد كره أبو بكر ذلك عندما حضر فوجد جماعة من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس ولم ير إلا خيرا ، وشكا ذلك للنبي ﷺ فأكد له براءتها ثم خطب على المنبر وقال « لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مؤمنة إلا ومعه رجل أو اثنان » والمغنية هي التي غاب زوجها عن المنزل رواه مسلم « ج ١٤ ص ١٥٥ » .

٩ - ومن السنة أن يجلس الزائر في المكان الذي يختاره له صاحب البيت ، ولا يتمسك بمكان معين قد يطلع منه على بعض ما لا يحب صاحب البيت أن يطلع عليه أحد .

س : أين ولد السيد أحمد البدوي، وماذا اشتهر عند أهل مصر، وهل صحيح أن من اعترض عليه يعطيه ؟

ج : السيد أحمد البدوي هو أحمد بن علي بن إبراهيم، ينتهي نسبه إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما كما قال الشبلنجي في « نور الأبصار » ص ٢٣٧، أجداده نزحوا من الحجاز في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٧٣ هـ إلى بلاد المغرب، ولد بفاس سنة ٥٩٦ هـ وذهب مع أبيه وأمه فاطمة بنت محمد بن أحمد وإخوته سنة ٦٠٣ هـ للحج، فحج وعمره إحدى عشر سنة عام ٦٠٧ هـ وأقام بمكة. وعرف بالبدوي لكثرة ما كان يتلثم، عرض عليه أخوه الزواج فامتنع وأقبل على القرآن، واشتهر بمكة بالشجاعة وسمى العطاب والغضبان، ثم اعتزل الناس، ورأى في المنام من يأمره بالسفر إلى طندتا « طنطا » فسار هو وأخوه حسن إلى العراق وقابل عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي ثم عادا إلى مكة ولزم الصيام والقيام، ثم سار من مكة سنة ٦٣٤ هـ وأخيرا وصل مصر فنزل طندتا في ١٤ من ربيع الأول سنة ٦٣٧ هـ وحل بمنزل أحد مشايخ البلد واسمه « ابن شحيط » ساهرا على السطح، وكان من تلاميذه عبد العال ولازم السطح ١٢ سنة، وكان الظاهر ببيرس يزده .

لما حفظ القرآن بمكة اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي قبل أن يتصوف، زاره في طنطا تقي الدين بن دقيق العيد قاضي قضاة مصر واعترض على عدم صلاته مع الناس، ويقال إنه أطاره إلى مكان بعيد قابله فيه الخضر وأرشده إلى الاعتذار لأحمد البدوي الذي يصلي بالناس في قبة معينة، ففعل فأعاده إلى بيته، وذكر الشعراني

له كرامات أخرى منها أنه جاء بالأمير من بلاد الفرنجة مقيدا مغلولاً سنة ٦٤٥هـ
توفي أحمد البدوي سنة ٦٧٥هـ .

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الطبقات الكبرى للشعراني « ج ١ ص ١٨٣ » والله أعلم
بالكرامات الذي ذكرها له ، وإن كان أصل الكرامة للصالحين أمراً مُسلماً به ، لأنها من
نوع المعجزات الخارقة للعادة التي تظهر على أيدي الأنبياء من أجل التحدى وإثبات
صدق الرسالة .

س : هل الشيخ إبراهيم الدسوقي ينتسب إلى آل البيت ؟

ج : ذكر الشعرانى فى الطبقات الكبرى « ج ١ ص ١٨١ » أنه إبراهيم بن أبى المجد ابن قريش ينتهى نسبه إلى الحسين رضى الله عنه ولد فى دسوق سنة ٦٢٣ هـ وأمه فاطمة أخت أبى الحسن الشاذلى ، تفقه على مذهب الإمام الشافعى ، ثم تصوف ، وعاش من العمر ثلاثا وأربعين سنة لم يتزوج ولم يغفل عن مجاهدة نفسه حتى توفى سنة ٦٧٦ هـ وذكر الشبلنجى فى « نور الأبصار » ص ٢٤٢ نقلا عن طبقات المناوى أنه شيخ الطائفة البرهامية ، صاحب المحاضرات القنسية والعلوم اللدنية ، كان يتكلم عدة لغات ويعرف لغات الوحش والطير وعيته الظاهر يبررس شيئا للإسلام .

ومن كلامه : الشريعة أصل والحقيقة فرع ، فالشريعة جامعة لكل علم مشروع ، والحقيقة جامعة لكل علم خفى ، وسرد له بعض الكرامات . ومقامه معروف فى مدينة دسوق بمصر ، كان هو وأتباعه يلبسون العمامة المخضراء ، كما كان أتباع السيد أحمد البدوى يلبسون العمامة الحمراء ، وأتباع الرفاعى يلبسون العمامة السوداء .

س : من هو أبو الحسن الشاذلي وأين دفن ؟

ج : هو أبو الحسن علي الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، نسب إلى « شاذلة » قرية قرب تونس ولد بقرية تسمى غمارة قرية من سبتة وطنجة بالمغرب سنة ٥٩٣ هـ وتلقى علومه الأولية بها، وسافر إلى العراق ثم عاد إلى بلده والتقى بعبد السلام بن مشيش إمام أهل المغرب فأشار عليه بالذهاب إلى شاذلة ثم انتقل إلى تونس ثم إلى مصر فنزل الإسكندرية ونشر بها مذهبه واحتفل الناس به، قرأ في كتب التفسير والسيرة، وتفقه عليه العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذرى وابن الصلاح وابن الحاجب. جاء في كتاب نور الأبصار للشبلنجي « ص ٢٤٤ » أن أهل المغرب نفوه وكتبوا إلى نائب الإسكندرية أنه زنديق فاحدروه، فأذا أهل الإسكندرية، فلما ظهرت كراماته اعتقدوه. وذكر له عدة أقوال حكيمة وأدعية كثيرة توفي في ذي القعدة ٦٥٦ هـ وهو قاصد الحج في شهر رمضان، ودفن بصحراء « عيذاب » في « حميرا » من الصعيد، وذكر ما نقله ابن بطوطة في رحلته عن ياقوت العرش عن شيخه أبي العباس المرسى أن أبا الحسن الشاذلي كان يحج كل سنة، فلما كان في آخر سنة خرج فيها قال لخدمته: استصحب فأسا وقفة وحنوطا، فقال له: لماذا؟ قال « في حميرا سوف ترى » فلما بلغ حميرا اغتسل الشيخ وصلى ركعتين فقبضه الله في آخر سجلة ودفن هناك. ولم يترك مؤلفات.

ومن تلاميذه الذين ورثوا علمه أحمد أبو العباس المرسى توفي سنة ٦٨٦ هـ وذكر له الشعراني « الطبقات الكبرى » ج ٢ ص ٤ أقوالا حكيمة كثيرة، ولم يترك كتباً كشيخه الشاذلي. ومن تلاميذ المرسى ياقوت العرش المتوفى بالإسكندرية سنة ٧٠٧ هـ، ومن تلاميذ ياقوت العرش ابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة ٧٠٧ هـ الذي ألف عدة كتب منها: الحكم والتنوير في إسقاط التدبير « انظر ص ٢٠ من المرجع المذكور ».

س : يمدح كثير من الناس كتاب « الحكم » لابن عطاء الله السكندري، فمن هو ابن عطاء الله، وكيف وصل إلى هذه المنزلة ؟

ج : هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء السكندري، وهو من أصل عربي، ولد بالاسكندرية حيث كانت تقيم أسرته، ولم يعرف تاريخ مولده بالضبط، فهو ما بين سنة ٦٥٨ هـ، ٦٧٩ هـ، كان والده معاصرا لأبى الحسن الشاذلي، شغل ابن عطاء بالعلوم الدينية، وكان في أول أمره شديد الإنكار على الصوفية، ثم عدل عن ذلك بعد لقائه بأبى العباس المرسى، وكان بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة ٦٨٦ هـ خليفة لطريقته، حتى ارتحل إلى القاهرة وتولى التدريس بالأزهر، وكانت له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطرائق كما يقول ابن تغرى بردى، وتلمذ على يديه كثيرون منهم تقي الدين السبكي، وكان معاصرا لابن تيمية المتعصب ضد الصوفية .

توفي سنة ٧٠٩ هـ ودفن ببجانة السيد على أبى الوفا تحت جبل المقطم وترك مصنفات كثيرة بلغت اثنين وعشرين، منها كتابه المشهور « الحكم » الذى شرحه ابن عجيبة .

س : في أي قرن عاش الإمام الغزالي، ولماذا أطلق عليه لقب حجة الإسلام ؟

ج : الإمام الغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي . ولد بطوس سنة أربعمائة وخمسين من الهجرة « ٤٥٠ هـ » وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ، ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف أن يعلمهما ويتفق عليهما بسخاء حتى لو نفد كل ما تركه لهما . ولما نفد ما تركه أبوهما وكان الوصي فقيرا أشار عليهما بالالتحاق بمدرسة كانت تتفق على طلابها ، ففعلا . وكان أبو حامد أفقه أقرانه ، أما أخوه أحمد فكان واعظا ، تفقه الغزالي في صباه على أحمد بن محمد الراذكاني ، ثم أخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي في جرجان ، ثم رجع إلى طوس وأقبل على العلم وحفظه ، ثم قدم نيسابور ولزم إمام الحرمين ، حتى برع في الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة ، وتصدى للرد على دعاوى المبطلين ، وألف في كل ذلك كتباً كثيرة ، ولما مات إمام الحرمين خرج الغزالي إلى العسكر قاصداً الوزير نظام الملك ، وناظر الأئمة والعلماء في مجلسه فاعترفوا بفضل فؤاده التدريس في مدرسته ببغداد ، فتوجه إليها سنة أربع وثمانين وأربعمائة « ٤٨٤ هـ » ودرس بالمدرسة النظامية ، فاشتهر بذكائه وعلمه وخلقه ، إلى أن زهد في مظاهر الدنيا ، فقصده بيت الله للحج ، ثم توجه إلى الشام في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة « ٤٨٨ هـ » واستتاب أخاه في التدريس ، وجاور بيت المقدس ثم عاد إلى دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي المعروفة بالغزالية ، وليس الثياب الخشنه وتصوف وأخذ في تصنيف كتابه « الإحياء » ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجالس للوعظ ، وأطلق عليه اسم الشافعي الثاني ، ولم تعجب أهل المغرب طريقته فأحرقوا كتبه . ثم عاد الغزالي إلى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة بسيطة ثم رجع إلى طوس ، واتخذ إلى جانب داره

مدرسة للفقهاء ومكانا للصوفية « خاتناه » وانقطع للتدريس والعبادة حتى توفي بطوس يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة « ٥٥٥ هـ » .

ومن كتبه غير الإحياء : البسيط والوسيط والوجيز والخلصة ، والمستصفي والمنخول ، وتحصين الأدلة وشفاء الغليل والأسماء الحسنى والرد على الباطنية ، ونهاية الفلاسفة ، والمتخذ من الضلال وفيصل التفرقة .

ألف فيه المستشرق « كارادفو » كتابا ذكر فيه أن الغزالي اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني ، فهو يفيض بالأولى ، ويحلل بالثانية ، ويأسر النفوس بالثالثة ، وذكر في كتابه « مفكرو الإسلام » أن أسلوبه مخصب سهل لذن واضح ، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية لا يفيض الطرف عن الجانب العملي ، يستهوى القارئ ولا يتعبه ، عقله متزن ، إذا اقتبس من السنة فعل ذلك بدون إنقال أو إفراط ، إنه يقسم ويفرج بعناية ووضوح ، وبدون تصنع أو مباهاة ، ومع كونه نفسانيا لا يهوى الدقة المغالية .

والغزالي نشأ في عصر تضاربت فيه الأقوال نحو علم الكلام والفلسفة ، فبعضهم حرم الاشتغال به وعده من أكبر الكبائر ، وبعضهم جعله من الواجبات ، وقال هو : إن علم الكلام مباح بل ضروري وواجب في بعض الظروف ، وهو حرام إذا ركب الإنسان فيه هواه وغلبه العناد .

هذا ، وقد كتب عنه شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي وأجمل رأيه فيه بقوله :

إذا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان ، وإذا ذكر ابن العربي خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطورتها ، وإذا ذكر البخاري ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفاظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال ، أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد ، بل خطر

بالبال رجال متعددون ، لكل واحد قدره وقيمته ، يخطر بالبال الغزالي الأصولي الماهر ،
والغزالي الفقيه الحر ، والغزالي المتكلم إمام أهل السنة وحامي حماها ، والغزالي
الاجتماعي الخبير بأحوال العالم ونفسيات الضمائر ومكنونات القلوب ، والغزالي
الفيلسوف ، أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزيف ، والغزالي
الصوفي الزاهد وإن شئت فقل : إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره .

« المضمونون به على غير أهله ، مجلة الأزهر - المجلد ١١ : ص ٣٩٨ ، ٤٧٦ ،

المجلد ١٦ : ص ٣٣٦ » .

س : ما حكم الدين فى الشبان الذين يرسلون شعورهم وسوالفهم ويبسدون
كأنهم نساء ؟

ج : روى أبو داود عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال « من كان له شعر فليكرمه » قيل :
إن الحديث ليس بقوى ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى ، ورواه البيهقى عن عائشة ،
وحكم عليه بالصحة ، وروى أبو داود والترمذى بإسناد جيد عن جابر أن رجلا دخل على
النبى ﷺ نائر الشعر أشعث اللحية فقال « أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ؟ » ثم قال
« يدخل أحدكم كأنه شيطان » وجاء فى رواية أن الرجل لما سمع هذا أصلح شعره فقال
ﷺ « اليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم نائر الشعر كأنه شيطان » .

كان الرسول ﷺ يسدل شعره ويكرمه ويرجله ، وسدل الشعر إرساله على الجبين
واتخاذها كالقصة وكان المشركون يفرقون شعورهم ، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما
لم يؤمر فيه بشئ ثم فرق الرسول بعد ذلك كما أخرجه البخارى ومسلم .

وأرى أن السدل والفرق يرجع فيه إلى عادة أهل البلد ، وما روى مخالفا لذلك بحيث
يكون عيبا ينهى عنه كما فعل عمر بن عبد العزيز حيث كان إذا انصرف من الجمعة أقام
على باب المسجد حرسا يجزؤون ناصية كل من لم يفرق شعره ، وهذا الأمر ليس من
الأمر التى يتقرب بها إلى الله ولا يجب التأسى فيها بالرسول ﷺ ، حيث لم يرد فيها قول
منه بطلب أو نهى ، فهو من فعله ، ولم يلتزم فيه حالة واحدة .

والمنهى عنه فى الشعر هو حلق بعضه وترك بعضه الآخر ، وهو المسمى بالقزع كما
رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح أنه ﷺ رأى صبيا حلق بعض
شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال « احلقوه كله أو اتركوه كله » وجاء فى رواية
لأبى داود أنه زى اليهود .

وذكر الأستاذ محمود شيت خطاب « مجلة الأزهر - ذو الحجة ١٣٩٠ هـ » أن إطالة السوالف تقليد يهودى قديم راجع إلى إلزام « بختنصر » لهم به ليعرف أنهم منبئى « فى العراق ، ثم توارث اليهود ذلك وقلدهم الفنانون ، ومن أحسن ما قيل فى ذم خنافس اليوم وتشبههم بالنساء قصيدة للشاعر حسن جاد جاء فيها :

من مجبرى من الدين اللوائى * حُرَّتْ فيهم بين الفتى والفتاة ؟
عجبا للفتى يبدل خلقا * صاغه الله بأرى النسمات
لم يدع من مفاتن للعذارى * أو يفادر لهن من مغريات
يا بنى الخنفساء كيف رضيعتم * بانتساب لأحقر الحشرات ؟
ومستخم ما أودع الله فيكم * من سجايا رجولة وسمات
كيف يُزجى قَسْدُ البلاد بجيل * نرجسى الميول والنزعات ؟
لا رعى الله صنمكم من شباب * مفرم بالتقليد فى الترهات
كدت والله حين صرتم بنات * أتمنى لو صاد وأد البنات .

يمكن الرجوع إلى القصيدة كلها والموضوع كله فى الجزء الثالث من موسوعة « الأسرة تحت رعاية الإسلام » وما جاء من خطورة التشبه بالنساء ، والتقليد الأعمى للغير ، وبخاصة ما ليس فيه فائدة يحتاج إليها المسلمون فى ظروفهم الحاضرة .

س : سيدة تقول: عندها خادمة ماهرة، لكنها تنقل أسرارنا إلى أهلها وإلى الجيران، فهل لو طردتها أكون أئمة ؟

ج : إذا كان الإسلام قد أوصى بالرحمة بالخدم بمثل قوله ﷺ « هم إخوانكم وغرولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم » رواه البخاري ومسلم، فإنه قد أوجب على الخدم أن يكونوا أمناء، لعموم قوله تعالى حكاية عن بنت شعيب وموسى ﴿ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ [سورة القصص: ٢٦] .

والأمانة المطلوبة من الخدام أبرز ميادينها ثلاثة: المال والعرض والسر. وبخصوص السر - بحكم وضعه وتمكنه من الاطلاع على الأمور الخفية - روى مسلم عن ثابت عن أنس قال: أتى عليّ رسول الله ﷺ وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثنى في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثنى رسول الله ﷺ لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تخبرن بسر رسول الله ﷺ أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتكم به يا ثابت، وروى البخاري بعضه .

وفي إرشاد أم أنس له بالآلاف يشي سر رسول الله ﷺ توجيه لأولياء الخدام في عدم الإلحاح عليه أن يخبرهم بما يحدث له، أو ينقل أخبار مخدمه، كما أن موقف أنس فيه صلابة في حفظ السر يجب أن تحتذى، حتى لو كان إفشاؤه لأعز الناس عنده وأصدقهم به .

والخدام الذي يفشي أسرار البيوت خائن، لا حرمة في الاستغناء عنه، اتقاء لضرره، ولعل طرده يكون عبرة له ليتوب، وعظة لغيره أن يلتزم بأدب المحافظة على الأسرار.

س : نلاحظ أن بعض المتهاونين في تنفيذ أوامر الدين إذا نصحناهم بالامتثال قالوا: حتى نقتنع، فما حكم الدين في هؤلاء ؟

ج : من المعلوم لكل مؤمن أن أفعال الله سبحانه لا تخلو من حكمة، ضرورة أنه حكيم عليم خبير، وقضية إيمان العبد بحكمة خالقه وسيده أن ينفذ أوامره دون سؤاله عن حكمة هذه الأوامر، لأن هذا يؤدي إلى أنه إذا لم يقنع رفض التنفيذ، وهذا هو موقف إبليس من أمر ربه له بالسجود لأدم، حيث إنه لم يقنع بصواب هذا الأمر، وتناهى في الغرور بنفسه وفكره فبرى الرفض بأنه أفضل من آدم جاء ذلك في قوله تعالى ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ [سورة الأعراف : ١٢] بل إن هذا الموقف يؤول إلى اعتبار العقل أقوى من الله ، وإلى الاستجابة إلى الهوى ورفض ما لا يتفق معه ، وفي ذلك يقول الله سبحانه ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ويختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ﴾ [سورة الجاثية : ٢٣] وقد جاء في الحديث « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » صححه النووي في كتابه « الأربعين النووية » لكن البخاري في « مشكاة المصابيح » قال : هذا وهم فالسند ضعيف ، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف ، وأعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة، ورواه الحاكم ابن عساكر في أربعيته وقال : حديث غريب .

إن بعض الأحكام الشرعية قد تخفى فيها حكمة التشريع ، ولكن ما دامت قد ثبتت فلا بد من امتثالها، يقول الله سبحانه ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [سورة البقرة : ٢١٦] ولو أعمل الإنسان فكره في أمثال هذه التكاليف الشاقة لعلم أنها

حق ، وقد يشير الله إلى ذلك في بعض آيات أخرى مثل قوله تعالى ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ﴾ [سورة البقرة : ٢٥١] .

ولعلم الله سبحانه بطبيعة الإنسان الذي يغريه بالعمل إيمانه بفائدته يبين كثيرا في تشريعاته الحكم والفوائد المترتبة عليها بأسلوب يتناسب مع بلاغة القرآن ، كما قال في حكمة الصيام ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [سورة البقرة : ١٨٣] فالحكمة هي التقوى وتوضيح ذلك يطول ، وكما قال في حكمة الصلاة ﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ [سورة العنكبوت : ٤٥] وكما قال في تشريع القصاص ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ [سورة البقرة : ١٧٩] وكما قال في تحريم الخمر والميسر ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون ﴾ [سورة المائدة : ٩٠ ، ٩١] .

وفي بعض الأحيان تأتي التكاليف مجردة عن بيان حكمتها ، وذلك أسلوب من أساليب امتحان العبد لظهور مدى إيمانه بحكمة الله في أوامره ونواهيه ، فالمؤمن الصادق يسارع إلى الامتثال مطمئنا إلى عدالة التشريع ، وغير الصادق يتوقف فإن فهم الحكمة فُكّر في الامتثال ، وإن لم يفهم سَوَّلت له نفسه الرفض أو التكاسل ، ومن هنا يكون امتشاله شكليا كفعل المنافقين الذين قال الله فيهم ﴿ وما منهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يتفقون إلا وهم كارهون ﴾ [سورة التوبة : ٥٤] .

يقول الإمام الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين ج ١ ص ١١١ » : واجبات الشرع ثلاثة أقسام ، قسم هو تعبدٌ محض لا مدخل للحفظ والأغراض فيه ، وذلك كرمي الجمرات مثلا ، إذ لاحظ للجمرة في وصول الحصة لها ، فمقصود الشرع فيه الابتلاء

بالعمل ، ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى ، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعو إليه ، فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية . والقسم الثاني من واجبات الشرع المقصود منه حفظ معقول ، وليس يقصد منه التعبد ، كقضاء دين الأكدميين ورد المغصوب ، فلا جرم لا يعتبر فيه فعله ونيته ، ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ الحق أو يبدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع ، والقسم الثالث هو المركب الذى يقصد منه الأمران جميعا ، وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد ، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ، ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما ، ولعل الأدق هو الأهم ... والزكاة من هذا القبيل ... وقال فى صفحة ٢٤٠ : وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم ، وأن يكون زمامها بيد الشرع ، فيترددون فى أعمالهم على حسن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبغ أنواع التعبيرات فى تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق ، وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات . انتهى .

بعد هذا البيان الشافى من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالى لا يجوز لأحد يوجه إليه النصيح بالالتزام بأحكام الدين أن يقول : حتى أقنع ، فذلك هو مسلك الشيطان ، وقد حذرنا الله من اتباعه لأنه عدو مبين ، إن كثيرا من التكاليف جاء النداء بها بوصف الإيمان ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ يعنى ما دتم مؤمنين بالله فعليكم أن تقبلوا كل تكاليفه بنفس راضية مطمئنة ، تحقيقا لعبوديتكم المخالصة لله سبحانه وإيمانكم القوى بعبده وحكمته . ولنعلم جميعا أن رفض حكم الله كفر ، وأن التهاون فيه مع الإيمان به عصيان وفسوق . وهو سبحانه يقول ﴿ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ﴾ [سورة الزمر : ٧] .

س : هل صحيح أن النبي ﷺ قال « لا تعلموا أولاد السفلة العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية » ؟

ج : من المعلوم أن الإسلام أمر بالعلم وكرم أهله ، بنصوص كثيرة في القرآن والسنة ، وقد وضع ذلك ابن القيم في كتابه « مفتاح دار السعادة » وتحدث العلماء عن فضل نشر العلم وتعليمه والأسلوب الذي يناسب ذلك ، ومنها مخاطبة الناس على قدر عقولهم ، واختيار الذين يتلقون العلم حتى يصونوه بحسن التلقي وبالعامل به وينشره .

ومما جاء في ذلك حديث « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم » رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، وخرجه الحافظ الضياء عن ابن عمر عن النبي ﷺ . وقال البخاري قال على رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ونقل السفاريني في كتابه « غذاء الألباب » ج ١ ص ٤٤ عن كتاب الآداب الكبرى أن شعبة قال : أتاني الأعمش وأنا أحدث قوما ، فقال : ويحك ، تعلق اللؤلؤ في أعناق المختازير ؟ قال مهنا للإمام أحمد رضي الله عنه : ما معنى قوله ؟ قال : لا ينبغي أن يحدث من لا يستأهل ، وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : للحكمة أهل ، فإن وضعها في غير أهلها ضيعت ، وإن منعتها من أهلها ضيعت وقال عليه السلام : لا تطرح اللؤلؤ إلى المختزير ، فإن المختزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا ، ولا تعط الحكمة من لا يريد بها ، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ، ومن لا يريد بها شر من المختزير . وقال مالك : دُلَّ وإهانة للعلم أن تتكلم به عند من يضيعه ، ومن كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه :

أَنْتَر دُرًا بَيْنَ سَارِحَةِ النَّعْمِ أَنْتَظِمَ مَثْوَرًا لِرَاعِيَةِ الْغَنَمِ

إلى أن قال :

فمن منح الجهال علماً أضره ومن منع المستوجين فقد ظلم
فالعلم كالسيف إن أعطيته لتقى قاتل به فى سبيل الله ، وإن ألقته لشقى قطع به
الطريق وأضل عباد الله ، وهذا مستثنى من عموم قوله ﷺ « من سئل عن علم فكتمه
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، ورواه ابن حبان
فى صحيحه والبيهقى .

وفى الصحيحين أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه :
إن الموسم يجمع الرعاع والغوغاء ، فأهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه ،
فقدمتنا المدينة ، فقبل عمر مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة . قال
الإمام ابن الجوزى : وفى هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله ، ولا يحدث لقليل
الفهم ما لا يحتمله فهمه ، والرعاع السفلة ، والغوغاء نحو ذلك ، وأصل الغوغاء صغار
الجراد .

وسأل ابن المبارك سفيان الثورى بمكة عن الغوغاء فقال : الذين يكتبون الأحاديث
يريدون أن يتأكلوا أموال الناس ، وسأله عن السفلة فقال : الظلمة .

وجاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى « ج ١ ص ٤٩ » مثل هذا الكلام ، وذكر قوله
تعالى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً ﴾ [سورة النساء : ٥] وقال :
إن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال ، وليس الظلم فى إعطاء غير
المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق ، وذكر الشعر السابق المنسوب إلى الإمام
الشافعى . وذكر فى ص ١١ قول عكرمة : إن لهذا العلم ثمناً ، قيل : وما هو ؟ قال : أن
تضعه فىمن يحسن حمله ولا يضيعه .

وجاء فى كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى « ص ٧٣ » أنه روى عن النبى ﷺ أنه
قال « لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا ، ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا » ولم يخرج هذا

الحديث كما جاء فيه حديث عن النبى ﷺ «واضع العلم فى غير أهله كمن قلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب» ولم يخرجوه أيضا .

ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها «لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو فى النار» وهو حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولا شك أن السفلة هم الذين يتعلمون من أجل ذلك .

من هذا نرى أن الحديث المستول عنه لم يرد بنصه بطريق صحيح، لكن معناه ورد فى أحاديث وأقوال أخرى، وهو معنى صحيح .

هذا، وقد جاء فى تفسير القرطبي «ج ٩ ص ٢٣» أن السفلة فى تعيينهم أقوال، فقيل هم الذين يتفلسفون ويأتون أبواب القضاء والسلطين يطلبون الشهادات، مأخوذ من التفليس وهو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. وقيل: هم الذين يأكلون الدنيا يدينهم، وقيل: هم الذين يزاولون أعمالا حقيرة كالحيابة والحجامة والدباغة والكنس، وبخاصة إذا كانوا من غير العرب .

لكن للعرف رأى فى إطلاق هذا الاسم على بعض الناس .

س : هل هناك فرق بين آل فلان وأهل فلان ؟

ج : قال ابن القيم في كتابه « جلاء الأفهام » : قالت طائفة : يقال : آل الرجل له نفسه ، وآله لمن تبعه ، وآله لأهله وأقاربه ، فمن الأول قول النبي ﷺ ، لما جاءه أبو أوفى بصدقته ، « اللهم صل على آل أبي أوفى » وقوله تعالى ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ [سورة الصافات : ١٣٠] وقوله ﷺ « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » قال إبراهيم هو إبراهيم ، لأن الصلاة المطلوبة للنبي ﷺ هي الصلاة على إبراهيم نفسه ، وآله تبع له فيها .

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا : لا يكون الآل إلا للأتباع والأقارب ، وقالوا : وما ذكروا من الأدلة المراد بها الأقارب . ثم اختار من القولين أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [سورة غافر : ٤٦] وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم .

واختلف في آل النبي ﷺ على أربعة أقوال :

ف قيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة ، وفيهم ثلاثة أقوال ، أحدها : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه ، والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة ، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهي المذهب الذي لا يفتي بغيره عنده ، والثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى « غالب » فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى « غالب » وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك .

والقول الثاني أن آل النبي ﷺ هم ذريته وأزواجه خاصة ، حكاه ابن عبد البر في « التمهيد » .

والقول الثالث : أن آله ﷺ أتباعه إلى يوم القيامة ، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم ، واختاره بعض الشافعية وغالب العلماء المتأخرين فى مقام الدعاء خاصة .
والقول الرابع : أن آله ﷺ هم الأتقياء من أمته ، حكاه القاضى حسين والراغب وجماعة .

هذا ما نقله السفارينى عن جلاء الأفهام لابن القيم ثم تحدث عن الصلة بين الآل والأهل ، فقال : هل أصل آل أهل ، ثم قلبت الهاء همزة فقيـل : آل ، ثم سهلت على قياس أمثالها فقيـل : آل ، بدليل تصغيره على أهـل ، أو أول من آل يؤول إذا رجع ، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون ، ويؤولهم أى يسوسهم فيكون مآلهم إليه ؟ ظاهر كلامه فى « جلاء الأفهام » ترجيح الثانى .

وجاء فى القاموس : آله أهل الرحم وأتباعه وأولياؤه ، ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباً ، فلا يقال : آل الإسكاف كما يقال أهله . قال فى القاموس : وأصله أهل ، وأبدلت الهاء همزة فصارت آل ، توالى همزتان فأبدلت الثانية ألفاً ، وتصغيره أويل وأهـل . انتهى .

س : نسمع بعض الناس يقولون : الأدب فضلوهُ على العلم ، فما هو هذا الأدب المفضل على العلم ؟

ج : جاء فى كتاب غذاء الألباب للسفارينى « ج ١ ص ٢٤ » أن الأدب فى اللغة الظرف وحسن التناول ، يقال : أدب كحسُن فُهر أديب ، وجمعه أدباء ، وأدبه علمه فتأدب ، قاله فى القاموس ، وفى « المطلع » الأدب - بفتح الهمزة والدال - مصدر أدب الرجل - بكسر الدال - وضمها لغة - إذا صار أديباً فى خلق أو علم ، والخلق - بضم الخاء واللام - صورة الإنسان الباطنة ، ويفتح الخاء صورته الظاهرة .

وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفِعْلاً ، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق . وقيل : الوقوف مع المستحسنات ، وقيل : هو تعظيم من فوقك ، والرفق بمن هو دونك . انتهى .

وقال السهروردى : الناس على طبقات ، أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص ، فأدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وأخبار الملوك وأشعار العرب ، وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات . وأدب أهل الخصوص حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية .

وقال ابن فارس : الأدب دعاء الناس إلى الطعام ، والمأدبة الطعام لسبب أو غيره ، والأدب - بالمدة - الداعى ، واشتقاق الأدب من ذلك كله أمر قد أجمع على استحسانه ، وفى الحديث « القرآن مأدبة الله فى الأرض » يعنى مدعاه ، شبه القرآن بصنيع صنعه الناس لهم فيه خير ومنافع ، وفى العرف ما دعا الخلق إلى المحامد ومكارم الأخلاق وتهذيبها .

يقول السفاريني : اعلم أن تعلم الآداب وحسن السمعة والقصد والحياء والسيره مطلوب شرعا وعرفا ، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال « الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » وقال النخعي : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه - العلم - نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ، ثم يأخذون عنه . قال عمر رضي الله عنه : تأدبوا ثم تعلموا . وقال ابن عباس : اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل المروءة ، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة ، رواء الأصبهاني في متخيه .

وقال أبو عبد الله البلخي : أدب العلم أكثر من العلم . وقال الإمام عبد الله بن المبارك : لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب . ذكره الحاكم في تاريخه ، ويروى عنه أيضا أنه قال : طلبت العلم فأصبت منه شيئا ، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا . وقال بعض الحكماء : لا أدب إلا بعقل ، ولا عقل إلا بأدب ، وكان يقال : العون لمن لا عون له الأدب . وقال الأحنف بن قيس : الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر .

وقال الحجاوي في شرحه : يقال : مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون ، الأول من ذهب ، والثاني من فضة ، والثالث من حديد ، والرابع من آجر - طوب أحمر - والخامس من لبن - طوب نبيء - فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع العدو في الثاني ، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها ، فكذلك الإيمان في خمس حصون : اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفرائض ثم السنن ثم حفظ الآداب . فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه ، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في الإخلاص ثم في اليقين .

س : ما حكم الدين في إعفاء طلبة العلم من الخدمة العسكرية ؟

ج : من المعلوم أن هناك أعذارا يمكن معها لأصحابها أن يتخلفوا عن الخدمة العسكرية، كما قال الله تعالى في شأن الجهاد في سبيل الله ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ [سورة الفتح : ١٧] .

والخدمة العسكرية أو الجهاد في سبيل الله له حالتان، الحالة الأولى أن يكون فرض عين يجب على كل غير ذي عذر أن يقوم به، وذلك عند مداومة العدو لنا وهجومهم علينا، وعند الاستنفار أى أمر الحاكم بالخروج للجهاد . والحالة الثانية أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وذلك في غير ظروف الحالة الأولى، ولولى الأمر أن يعفى منه من يرى المصلحة في إعفائه، كالذى يحول أسرة لا عائل لها غيره، بدليل حديث الصحيحين أن رجلا أستاذن النبي ﷺ في الجهاد فقال « أحى والدك » ؟ قال : نعم، قال « ففيهما فجاهد » .

والمشغول بطلب العلم يقوم بمهمة جليلة يعذر بها عن الخروج إلى الجهاد إذا كان فرضه كفايا، قال تعالى ﴿ فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ [سورة التوبة : ١٢٢] .

قال المفسرون : إن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقيم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحرم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع .

ثم قالوا : إن هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم وأنه على الكفاية، كما يدل عليه أيضا قوله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [سورة النحل : ٤٣] وقوله تعالى ﴿ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ﴾ الضمير في التفقة والإنذار هو للمقيمين

مع الرسول ﷺ، وذلك ما اختاره العالمان التابعيان : قتادة ومجاهد .
ومن هنا نرى أن المعركة إذا قامت وكانت هجوماً من العدو على الوطن فكل قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد، رجالاً ونساءً، شبيهاً وشباناً، ولا يصح أن يشغل أحد عن المعركة بأى شيء فهي معركة مصير، حياة أو موت، لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية، وهناك في الميدان من يستطيعون أداء الواجب فلا يجب على كل قادر أن يخرج للجهاد، وعلى المسلمين أن يوزعوا أنفسهم على ميادين العمل لأداء ما يجب من علم وإنتاج وعلاج وحراسة وخدمات وغيرها، ولولى الأمر أن يعنى بعض الفئات كما تقدم ذكره .

س : ما هي الأرض التي هبط عليها أبونا آدم، ومتى وكيف تم ذلك، وهل دفن في الأرض وفي أى مكان يوجد قبره ؟

ج : القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار السابقين إلا ما فيه العبرة والموعظة فقط، وذلك من أسرار بلاغته التي يراعى فيها مقتضى الحال، ولا حاجة إلى سرد التفاصيل والجزئيات التي لا يضر الجهل بها، ويترك للناس البحث عنها تنشيطاً للفكر وازدياداً في الثقافة .

وقد ذكر القرآن بعض قصص الأنبياء، وسلط الأضواء على جوانب منها حتى مع تكرار ذكر القصة الواحدة في عدة مواضع، اقتضاه نزول القرآن منجماً على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، قال تعالى ﴿ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ [سورة هود : ١٢٠] وقال ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ [سورة يوسف : ١١١] .

ويختصص سيدنا آدم ذكر القرآن أن الله أهبطه إلى الأرض ﴿ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ [سورة الأعراف : ٢٤] وقال من قبل ذلك للملائكة ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ [سورة البقرة : ٣٠] ولم يبين المكان الذي هبط عليه من الأرض، وذلك لعدم الحاجة إليه، وقد استغل بعض الناس هذا الأمر استغلالاً سيئاً أو لمصالح أخرى فادعوا أنه هبط على أعلى قمة في جبل بالهند بجزيرة سيريلانكا « سيلان سابقاً » وأن قدمه أثرت في الصخر ومشى هناك خمسمائة سنة يكي على هايل وتكونت من دموعه ودموع حواء عين ماء ، والناس يتوافدون على المكان لزيارته ، كما استغلت مناطق أخرى لهذا الغرض .

ومما يشاع أنه هبط فى مكان وحواء فى مكان آخر هو جدة وبعد بحث وتعب التقيا على جبل عرفات فسمى بهذا الاسم لهذا السبب، كما يقال: إنه دفن فى جزيرة العرب وله قبر طوله ستون ذراعاً، ولكن كل ذلك لا يدل عليه دليل صحيح، وبخاصة أن آلاف السنين مرت عليه، والآثار التى مر عليها أقل من ذلك ما زال كثير منها مجهولاً، وبالطبع دُفن آدم فى الأرض بعد موته، لأن قبايل لما قتل أخاه هابيل واحتار فى أمره بعث الله غرباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سواة أخيه. فدفنه فى حفرة فى الأرض، وكان ذلك سنة متبعة فى ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ وأخرجت الأرض أثقالها ﴿سورة الزلزلة: ١، ٢﴾ وهم الموتى فى القبور. وبعد، فإذا كنت تسأل أيها السائل عن قبر أبينا آدم لتزوره وتترحم عليه فخير من ذلك ألف مرة أن تسير على النهج الذى رسمه له ربه عندما أهبطه إلى الأرض حيث قال تعالى ﴿قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى﴾ [سورة طه: ١٢٣].

س : ما هي الجنة التي كان بها سيدنا آدم، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى ؟

ج : هناك خلاف بين العلماء في الجنة التي أسكن الله آدم فيها، وأخرجها وأخرج إبليس منها، هل هي الجنة التي أعدها الله ثواباً للمؤمنين بعد البعث والحساب، أو هي جنة في الدنيا أي بستان من البساتين ؟

جاء في المواهب اللدنية للقسطلانسي وشرحها للزرقاني « ج ١ ص ٦١ » وفي تفسير القرطبي « ج ١ ص ٣٠٢ » أن جمهور الأشاعرة قال : هي جنة الخلد، بل حكى إجماع أهل السنة عليه، لأن اللام في قوله تعالى ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ [سورة الأعراف : ١٩] هي لام العهد، ولا معهود ولا معروف إذ ذاك غيرها، ولقوله تعالى في وصفها ﴿ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى * وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحي ﴾ [سورة طه : ١١٨، ١١٩] وذلك صفة جنة الخلد، ولقوله تعالى ﴿ اهبطوا ﴾ والهبوط يكون من علو إلى أسفل، ولا يستقيم ذلك في بستان مخلوق على الأرض، ولأن موسى لما لقي آدم عليهما السلام، وقال له : « أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة ، لم ينكر ذلك آدم، وإنما قال : أتلومنى على أمر قدرة الله عليّ قبل أن أخلق » الحديث صحيح، ولو كانت غيرها لرد على موسى .

وقيل : هي غير جنة الخلد، حكاه منذر بن سعيد، زاعماً كثرة الأدلة عليه، وحكاه الماوردي وابن عقيل والقرطبي والرماني وغيرهم . واختلف القائلون به، فقال بعضهم : هي بستان بأرض عدن، كما في القرطبي، أو بأرض فلسطين، أو بين فارس وكرمان كما في البيضاوي . وقال الرازي وابن عقيل : ويحمل هؤلاء الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة، كما في قوله تعالى ﴿ اهبطوا مصراً ﴾ [سورة البقرة : ٦١] .

وقيل : هي جنة أخرى كانت في السماء السابعة، وهو قول أبي هاشم ورواية عن

الجثائي . قال ابن عقيل : وهى دعوى بلا دليل ، فلم يثبت أن فى السماء غير بساتين جنة الخلد . وقال هؤلاء : إن جنة الدنيا جعلها الله دار ابتلاء لأدم وحواء ، لأن جنة الخلد إنما يُدخَل إليها يوم القيامة ، وهذه دخلت قبله ، ولأن جنة الخلد دار ثواب وجزاء وليست دار تكليف وأمر ونهى ، ودار سلامة من الآفات والخوف وليست دار ابتلاء ومحن ، ودار قرار لقوله تعالى ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ [سورة الحجر : ٤٨] وليست دار انتقال ، وآدم وحواء وإبليس انتقلوا منها . *

وأجاب القائلون بأنها جنة الخلد بأن الدخول العارض غير الدائم قد يقع قبل يوم القيامة ، بذليل أن نبينا محمدا ﷺ دخلها ليلة الإسراء ثم خرج منها ، وأخبر بما فيها وأنها جنة الخلد حقا ، وبأن ما ذكره أهل الرأى الثانى من أن الجنة لا يوجد فيها ما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب بانكشاف عورته ومحاولة تغطيتها بورق الجنة إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها ، فإن نفس ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها .

يقول الزرقانى : ليس الرأيان متساويين ، فقد قال القرطبى : هى جنة الخلد ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنها جنة دنيوية فى عدن ، وذكر أدلتهم وردها بما يطول .

ورجح الرمزانى فى تفسيره أنها جنة الخلد أيضا ، وقال : هو قول الحسن وعمر وواصل . وعليه أهل التفسير .

هذه صورة من الخلاف حول الجنة التى سكنها آدم وخرج منها ، وهو أمر لا يجب علينا اعتقاده ، والذى يهمنا هو العمل الصالح حتى نعود إلى الله ويمتتنا بجنة النعيم .

س : ما معنى الخلافة التي وصف الله بها آدم عليه السلام ووصف بها الحكام؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة : ٣٠] . جاء في تفسير القرطبي أن آدم عليه السلام خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره ، لأنه أول رسول في الأرض إلى أولاده ، ومن هذه الآية كانت مشروعية نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة . اهـ

وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد موتهم أو زوال حكمهم وولايتهم ، أو يخلفه عند غيابه كنائب أو وكيل عنه ، ومن الأول الخلفاء الراشدون والأئمة الإسلامية التي قال الله فيها ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [سورة النور : ٥٥] ومن الثاني نيابة هارون عن موسى عند ذهابه للميقات ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [سورة الأعراف : ١٤٢] .

وقول الله تعالى ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ [سورة ص : ٢٦] . يحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كآدم عليه السلام ، أو خليفة جاء بعد خلفاء سابقين ، يقول الأصفهاني في المفردات : والخلافة النيابة عن الغير إما لغية المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف ، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أوليائه في الأرض ، قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَتَهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة الأنعام : ١٦٥] والخلافة جمع خليفة .

وبهذه المناسبة يقول النووي في كتابه « الأدكار » ص ٣٥٨ : ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين « خليفة الله » بل يقال : الخليفة ، وخليفة رسول الله ﷺ

وأمر المؤمنين، ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام، ولم يرض أبو بكر قول رجل له : يا خليفة الله ، وقال : أنا خليفة محمد ﷺ وأنا راض بذلك يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية «ص ١١٥ : إن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله ﷺ في أمته فيجوز أن يقال : يا خليفة رسول الله ، وعلى الإطلاق فيقال : الخليفة ، واختلفوا هل يجوز أن يقال : يا خليفة الله ؟ فجوزوه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ، وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ، ونسبوا قائله إلى الفجور.

س : أرجو تفسير قوله تعالى ﴿ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ﴾ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴿ [سورة الأعراف : ٤٦ - ٤٨] ؟

ج : المعنى باختصار أن بين الجنة والنار سورا، وعلى أعراف السور أى أعاليه أناس يعرفون أهل الجنة بعلامات ، وهى بياض الوجوه وحسنها، وأهل النار بعلامات ، هى سواد الوجوه وقبحها ، وينادون أهل الجنة بالتحية ويهتئونهم بالسلام من النار أى السلامة من عذابها .

إن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة ويطمعون فى دخولها، متظرين رحمة الله لهم ، وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ، وهو أحسن الأقوال العشرة فيهم ، وذلك لحديث رواه خيشمة عن جابر عن النبى ﷺ بهذا المعنى .

عندما ينظر أهل الأعراف إلى أهل النار يدعون ربهم ألا يكونوا معهم فيها ، ويتفربون فى جماعة من أهل النار كانوا مستكبرين على الله بما يملكون من متاع الحياة الدنيا فكفروا به ، ويقولون لهم مبكئين : لم يُغْنِ عنكم ما جمعتم من الدنيا وما استكبرتم به على الله . والخلاصة أن أهل الجنة هم المؤمنون الصالحون حتى لو كانوا فقراء ، وما دامت حسناتهم أكثر من سيئاتهم ، فلن يدخلوا النار لأن الحسنات يذهبن السيئات وأن أهل النار هم الكفار حتى لو كانوا أغنياء ما دامت سيئاتهم أكثر من حسناتهم ، مع العلم بأن حسنات الكفار صارت فى الآخرة هباء منثورا كما قال رب العزة ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ﴾ [سورة الفرقان : ٢٣] أما من استوت حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين فيستظرون على الأعراف رحمة الله بهم ليلحقهم بأهل الجنة .

س : ما رأى الدين فى ستر الأضرحة بالأقمشة الفاخرة ؟

ج : ستر الأضرحة لم يرد فيه حديث خاص ، وإنما جاء حديث عام ينهى عن كسوة الحجارة ، فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ خرج فى غزاة ، فأخذت نمطا - النمط ضرب من البسط له خمل رقيق - فسترته على الباب ، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » .
والسر فى ذلك أن فيه ضياعا للمال بدون فائدة وفى الحديث أن الله كره إضاعة المال كما رواه البخارى ومسلم .

ويستثنى من عموم عدم كسوة الحجارة كسوة الكعبة فإنها كانت معهودة قبل الإسلام ، على الخلاف فى أول من كساها « تاريخ الكعبة المعظمة لحسين عبد الله باسلامه » ص ٢٤٤ ولم ينه الإسلام عن كسوتها ، بل جاء فى الروايات أن النبى ﷺ كساها بالقباطى والحبرات ، كما كساها أبو بكر وعمر وعثمان وما زالت تكسى إلى الآن دون معارض . وتفصيل ذلك فى الكتاب المذكور .

وعلى هذا فمن نذر إن قضى الله حاجته أن يكسو ضريح الشيخ الفلانى لا يتعقد نذره ، لأن النذر لا يكون إلا فى طاعة .

س : توفي والدي وعرفنا أنه أفطر شهر رمضان في بعض السنوات ولم يقض ما فاتته، فماذا نفعل، هل نصوم عنه أو نخرج فدية ؟

ج : روى البخارى ومسلم أن النبى ﷺ قال « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وصح عنهما أيضا أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها ؟ فقال « أرايت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها » ؟ قالت : نعم قال « فصومي عن أمك » .

هذان الحديثان حجة قوية للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام ، سواء أكان صيام رمضان أم صيام نذر، يصوم عنه وليه ، والولى هو كل قريب ، سواء أكان وارثا أم غير وارث ، وقيل : يجوز أن يصوم عنه غير وليه من الأصدقاء مثلا ، كالذين لا يختص بسداده القريب .

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القول الجديد إلى أن الميت لا يصام عنه مطلقا ، متمسكين بقول ابن عباس رضى الله عنهما الذى رواه النسائى بإسناد صحيح : لا يصل أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد . ويقول عائشة رضى الله عنها : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ، وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه . لكن هذين الأثرين لا يعارضان ما هو أقوى منهما ، وهو رواية البخارى ومسلم عن النبى ﷺ أن ولى الميت يصوم عنه . وقال عبد الحق فى أحكامه : لا يصح فى الإطعام شيء ، يعنى مرفوعا ، وكذا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ، ومن أراد توضيحا أكثر فليرجع إلى «نيل الأوطار للشوكانى ج ٤ ص ٢٤٨ - ٢٥١» .

س : جاء في بعض الأحاديث وصف شهر المحرم بأنه شهر الله، فلماذا مع أن الشهور كلها شهور الله ؟

ج : روى مسلم أن النبي ﷺ قال « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » قال الحافظ السيوطي : سئلت لِمَ خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان، ووجدت ما يوجب به، بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور، فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية، وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، والذي بعده صفر الثاني، فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار، وهذه فائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة. انتهى.

وبعد أن ذكر ابن علان شارح « الأذكار للنووي » ذلك عن السيوطي قال: ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية، قال: فاسم المحرم بائق، وصفر نفيل، وربيع الأول طليق، وربيع الآخر ناجر، وجمادى الأولى أسلح، وجمادى الآخرة أفتح، ورجب أحلك، وشعبان كسع، ورمضان زاهر، وشوال بط، وذو القعدة حق، وذو الحجة نعيش. انتهى.

وجاء في خطط المقرئ « ج ٢ ص ٥٣ » أن العرب كانت تسمى الشهور بالأسماء الآتية عند ثمود وهي :

- ١- موجب = المحرم ٢- موجر = صفر ٣- مورد = ربيع الأول
- ٤- ملزم = ربيع الآخر ٥- مصدر = جمادى الأولى ٦- هوبر = جمادى الآخرة
- ٧- هويل = رجب ٨- موها = شعبان ٩- ديمن = رمضان
- ١٠- دابر = شوال ١١- حَيْقَل = ذو القعدة ١٢- مسيل = ذو الحجة .

ويقول المقرئ أيضاً : كانوا يسمونها بأسماء أخرى وهي : مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، حتم، زيا، الأصم، عادل، بايق، دعل، هواع، برك.
وقال : سموها بعد ذلك بالأسماء المعروفة الآن .
هذا، وشهر الله المحرم فيه عاشوراء وهو يوم مبارك وردت في فضله آثار سبق ذكرها في صفحة ١٦٩ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى .

س : ما حكم الدين فى قراءة الفاتحة للنبي ؟

ج : الفاتحة كما ورد فى حديث البخارى هى أعظم سورة فى القرآن وهى السبع المثانى والقرآن العظيم . ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من الهداية إلى الصراط المستقيم كما رواه مسلم ، وكما جاء فى رواية أخرى له « لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه » .

وإذا قرأها الإنسان للنبي ﷺ ، فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه ، مع غنى الرسول عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكرمه أعظم تشريف وتكريم ، لأن هذه الهبة علامة على حب من قرأها للنبي عليه الصلاة والسلام ، تماماً كالصلاة على النبي ، فإن معناها طلب الرحمة من الله له ، وهو عليه الصلاة والسلام مرحوم ، والمحب يحرص ويسر بتقديم هدية إلى المحبوب رمزاً وعلامة على حبه .

وكثيراً ما يقول قارئى الفاتحة للنبي « زيادة فى شرف النبي » فالنبي مشرف وهو يطلب من الله أن يزيده شرفاً ، وكل ذلك دليل على الحب ، وحبه عليه الصلاة والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا به ، كما وردت بذلك الأحاديث . وإذا كان حبه يتمثل فى اتباع سنته أى طريقته التى تركها لنا ممثلة فى القرآن والسنة ، فليس هناك ما يمنع أن نبرهن على حبه بإهداء ثواب الفاتحة له والصلاة عليه أى طلب الرحمة من الله له .

س : نرجو تفسير قوله تعالى ﴿ ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ وما المراد بالكتاب ومن هم المصطفون من العباد ؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات يؤذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [سورة فاطر : ٣٢] المراد بالكتاب جنسه وهو الكتب المنزلة كالنوراة والإنجيل ، وقيل : إن المراد بالكتاب القرآن ، فلفظ « ال » إما للجنس وإما للمهد .

والمصطفون من العباد الذين ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياء الذين نزلت عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها ، لكن هذا يتنافى مع تقسيم العباد ، حيث جعل منهم الظالم لنفسه وهو الكافر الذي لم يؤمن ، أو العاصي ، والأنبياء منزّهون عن الكفر والعصيان .

وقيل هم عامة الناس الذين نزلت الكتب إليهم ، ويمكن أن يقسموا إلى ظالمين لأنفسهم ومقتصدين وسابقين بالخيرات .

وإذا كانت « ال » للمهد ويراد بالكتاب القرآن الكريم . الذي هو جامع للأصول الموجودة في الكتب السابقة فالمصطفون من العباد هم أمة محمد ﷺ الذين آمنوا به ، والظالم لنفسه هو المؤمن العاصي الذي زادت سيئاته على حسناته ، والمقتصد هو المؤمن الذي استوت حسناته وسيئاته ، والسابق بالخيرات هو الذي زادت حسناته على سيئاته .

هذا بعض ما قيل في تفسير الآية ، وهناك أقوال أخرى يرجع إليها في كتب التفسير .

س : هل صحيح أن أعمال الناس ترفع إلى السماء يوم الاثنين والخميس ؟

ج : روى الترمذى حديثاً قال : إنه حسن ، أن النبي ﷺ قال « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن تعرض عملي وأنا صائم » وفي هذا دليل على ندب الصوم في هذين اليومين ، وكان ﷺ يصومهما ، كما جاء التصريح بذلك في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة .

وعرض الملائكة أعمال العباد على الله في هذين اليومين أمر تنظيمي وضعه الله سبحانه لحكمة يعلمها هو ، وإن كان هو يعلم كل ما في الكون دون حاجة إلى كتابة الملائكة ورفع ذلك إليه سبحانه ، وهناك حديث رواه النسائي يدل على أن الأعمال ترفع في شهر شعبان ، وكان الرسول يحرص على صيامه كله أو صيام أكثره لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم ، فما هي الصلة بين رفع الأعمال في شعبان ورفعها في كل أسبوع مرتين في يومي الاثنين والخميس ؟

إن رفع الأعمال مرتين كل أسبوع ربما لا يقصد به إخبار الله بها فهو كما قلت - غنى عن هذه الوسائل ولعل القصد منه حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية ، فالمتابعة مستمرة حاضرة غير غائبة ، وقد يوضح ذلك عمل امتحانات للمتعلمين في أثناء السنة الدراسية ، حتى لا يتكاسلوا عن المذاكرة إلى أن يقرب امتحان آخر العام فهناك يكون الجهد والتعب ، لأن نتيجته هي المهمة .

وعلى هذا الضوء يمكن فهم المقصود من عرض الأعمال في الأسبوع مرتين ، تمهيداً للعرض العام في كل سنة في شهر شعبان ، ثم العرض الأكبر يوم القيامة ليقرا كل إنسان ما كتب عليه ، ويعرف النتيجة النهائية للنشاط الذي باشره طول حياته في الدنيا .

والزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية عن الصيام في شهر شعبان ورفع الأعمال أشار إلى أن هذا الرفع هو رفع خاص ولم يوضح الخصوصية التي فيه ، فلتترك الأمر لله ولتقبل على الطاعة ولتبادر بالتوبة من المعصية ، حتى تبيض وجوهنا يوم العرض على الله سبحانه .

س : لماذا قال الله في بعض السور ﴿ آمنا برب العالمين رب موسى وهرون ﴾ وفي بعضها ﴿ آمنا برب هارون وموسى ﴾ فما هو السر في تقديم موسى مرة وتأخيره مرة أخرى ؟

ج : جاء التعبير عن إيمان سحرة فرعون بالله الذي أرسل إليهم موسى وهارون جاء في ثلاث سور هي الأعراف وطه والشعراء ، وفي بعضها قدم ذكر موسى على هارون وفي بعضها الآخر قدم هارون على موسى .

وليست لذلك حكمة منصوصة ، بل هي استنتاجات قد تصادف الحقيقة وقد تنبو عنها ، وقد قال علماء النحو: إن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع دون ترتيب ولا تعقيب ، فالله رب موسى وهارون جميعا ، وإيمان السحرة بهما واحد لا ميزة فيه لأحد على الآخر .

غير أن من مظاهر البلاغة العربية ، التناسب بين رموس الفقرات ، والقرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة . فتناسب بين رموس الآيات حتى يكون وقف القارئ عليها فيه مسحة من جمال الأداء .

والناظر إلى سورة الأعراف يجد آياتها تنتهي بنون قبلها مَدُّ بالواو أو الياء ، ونادرا ما يوجد بدل النون ميم أو لام ، فالصوت عند الوقف يُشكِّن دون انطلاق نَفَسٍ مع الإحساس بنغمة مؤثرة ، ولذلك كان لفظ « هارون » مؤخرا على لفظ « موسى » لتناسب رموس الآيات ، ونجد مثل ذلك في سورة الشعراء ﴿ رب موسى وهارون ﴾ ومن أجل مراعاة التناسب في سورة الشعراء حذفت ياء المتكلم من آخر الكلمة وبقيت النون التي هي للوقاية وليست للرفع لأن الفعل قد يكون منصوبا مثل « أخاف أن يكذبون » ومثل « فأخاف أن يقتلون » ليتناسب مع ﴿ آمنا برب العالمين ﴾ رب موسى وهارون ﴿ أما في سورة طه

فنهاية الآيات صوت مطلق بالمد المفتوح في أغلبها، وقليل منها بالمد المكسور، وذلك يتناسب مع لفظ « موسى » فقدم عليه لفظ هارون لتنتهي الآية بما يتناسب مع نهايات الآيات الأخرى، مثل ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ إلا تذكيرة لمن يخشى ﴾ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ﴾ الرحمن على العرش استوى ﴾ فيتناسب معه ﴿ آمنا برب هارون وموسى ﴾ .

هذا ما ظهر لى من الحكمة، ولا أجزم بأنها المراد الله سبحانه .

س : ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده، هل تحجب الرحمة عن الميت ؟

ج : إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته بسداد الدين قبل تقسيم التركة كما قال تعالى في آية الموارث ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ [سورة النساء : ١١] وذلك إذا كان عنده ما يسد به الدين، فإن لم توجد له تركة تقضى بسداد الدين فلا يجب على الورثة شيء، وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتى تنزل عليه رحمة الله . فهي لا تزال محبوسة عنه . ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتى يرحمه الله .

ومحل حجب الرحمة عنه حتى يسد دينه إذا كان ناويا قبل الموت ألا يسد الدين، أما إذا كان ناويا السداد فترجو ألا يحجب الله عنه رحمته، لقول النبي ﷺ « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » رواه البخاري .

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل « هل ترك لدينه قضاء » ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال « صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتح قال « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته « وفي حديث الطبراني « من دان بدين في نفسه وفاء ومات تجاوز الله عنه وأرضى عزيمة بما شاء » وروى أحمد وأبو نعيم والبخاري والطبراني عن النبي ﷺ « يدهى صاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول : يا ابن آدم، قيم أخذت هذا الدين، وفيهم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنني أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما ضيعة، فيقول الله : صدق عبدي، وأنا أحق من قضى منك، فيدهو

الله بشيء فيضمه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته .

والميت الذي عليه دين لم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كما قال النبي ﷺ « نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه » رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن ، وإذا كان الشهيد نفسه ، وهو من هو منزلة عند الله ، لا ينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد ، كما صح في الحديث « يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين » رواه مسلم ، فكيف بغير الشهيد ؟

وقد أخبر النبي ﷺ عن المفلس يوم القيامة فقال « إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن قنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » رواه مسلم وروى البخاري مثله بلفظ « من كانت عنده مظلمة لأخيه ، من عرضه أو من شيء ، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » .

إن الدين خطير تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة بين المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فربما لا يسامحون ، وقد ثبت أن النبي ﷺ تذكر في الصلاة أن في بيته بعض الأموال لم تسلم إلى أصحابها ، فتوجه بعد الانتهاء منها بسرعة لانتظار النظر وأمر يدفعها إلى أصحابها وعاد إلى المسجد ولما سأله قال « تذكرت مالا فخشيت أن يحبسني » أي يحبس الله يوم القيامة ويسأله : لم لم تؤده . رواه البخاري .

ومن أراد التوسعة في معرفة خطر الدين على الميت فليراجع « نيل الأوطار ج ٢٥ ، وتفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٧٢ » .

س ١ : نرجو شرح الحديث الذى يقول « ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل إذا قام من الليل يصلى، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال » ؟

ج : هذا الحديث رواه أحمد ، وفيه ثلاث فضائل يرضى الله عنها رضاء عظيما . وقد جاء التفسير عن هذا الرضاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « ثلاثة يضحك الله إليهم » والضحك إذا عدى بمن كان فى مقام اللذم غالبا كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [سورة المطففين : ٢٩] وإذا عدى بإلى كان فى مقام المدح ، كما فى هذا الحديث .

والضحك بالمعنى المتعارف عند الناس لا ينسب إلى الله ، فالمراد لازمه وهو الرضاء . فإله يرضى عن هذه الفضائل رضاء عظيما ، والتعبير بالضحك عن ذلك يدل على أهميتها وزيادة فضلها .

الفضيلة الأولى : قيام الليل بالصلاة ، ومن الأمور التى تعلى قيام الليل أهميته أن الصلاة فى الليل أقرب إلى الخشوع ، وذلك لسكون الأصوات وعدم الصوارف التى تشتت ذهن الإنسان وتشوش فكره ، وهنا يكون الاتصال بالله أتم والمناجاة معه أمتع وأحسن ، كما أن الليل يقل فيه أو ينعدم الرقيب الذى قد يراى الإنسان بعمله من أجله ، وهنا تكون العبادة أخلص لله وأبعد عن تهمة الشرك والنفاق ، . وكذلك مما يجعل لقيام الليل أهميته أن فيه إشارا لرضاء الله على رضاء النفس ، فإن النفس تميل إلى الراحة وبخاصة فى الليل ، فإذا جاهدها الإنسان ونزعها عن هواها وقام يصلى كان معنى حب الله واضحا ، وإتغاء مرضاته ظاهرا .

ويوضح ذلك حديث أبى الدرداء عن النبى ﷺ « ثلاثة يحبهم الله ، ويضحك إليهم ،

ويستبشر بهم « وعدٌ منهم » والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل ، فيقول الله : يَذْكُرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي ، ولو شاء رقد « رواه الطبراني بإسناد حسن . وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل قيام الليل نكفى منها بقوله ﷺ « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، أعدّها الله لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام » رواه ابن حبان في صحيحه .

والفضيلة الثانية : صلاة الجماعة وتسوية صفوفها ، والذي يعطيها هذه المنزلة أنها تدل على شعور الإنسان بالروح الاجتماعية ، وحاجته إلى الصلة بإخوانه ، والتعاون معهم على الخير ، وكان بإمكانه أن يؤدي الصلاة في بيته مفردا فالأرض كلها مسجد ، لكنه لم يخلد إلى الراحة وأثر الانتقال إلى مكان الاجتماع مع إخوانه وممارسة نشاطه الديني معهم ، وكذلك يعطيها هذه الأهمية أن فيها خضوعاً لنظام القيادة ، وتناسيًّا للفردية في سبيل مصلحة الجماعة ، وإذا كانوا خاضعين لقائدهم وهو إمام الصلاة في توجههم إلى الله بالعبادة ، فإنهم يحرصون على احترام هذه القيادة والحرص عليها في أمور دينهم ، وفي ذلك كله قوة للمجتمع ، تتماسك بها أركانه ، ويرهب بها جانبه ، كما أن نظام الصفوف وتسويتها يدرّب على احترام النظام في كل شئون الحياة ، ويدرب على مقابلة العدو صفا واحدا متماسكا كالبنيان المرصوص .

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة في صلاة الجماعة من أجل هذه المعاني الكريمة وغيرها ، وجعلتها تفوق صلاة الانفراد بسبع وعشرين درجة . وكان النبي ﷺ بهتم اهتماما كبيرا بنظام الصفوف وتسويتها ، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » ويلغ من شدة اهتمامه بتسوية الصفوف أنه كان يترك مكانه من الإمامة ويخترق الصفوف إذا رأى رجلا خارجا عن الصف ، فيقيمه ويرشده ويقول « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » رواه البخاري ومسلم .

الفضيلة الثالثة : صفوف القتال ، أى الاستعداد لمواجهة العدو ، فى وحدة كاملة ونظام قوى ، وهذا المعنى له أهميته ، وذلك لأمر ، منها استعداد المسلمين لحماية عقيدتهم وشرفهم والدفاع عن وطنهم ، وتعاونهم فى ذلك تعاوناً قوياً لعلمهم أن هذه المهمة جماعية لا فردية ، والضرر الناتج عن التقصير لا يقتصر على المقصر ، يقول الله تعالى ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [سورة الانفال : ٢٥] ومنها التضحية بأعز ما يملك الناس وهو الروح ، فداء لدينهم وشرفهم ، والنفس من طبيعتها حب السلامة ، ولكن النفوس المؤمنة الآبية لا ترضى السلامة مع الذلة والهوان ، وترخص أرواحها فى سبيل العزة والكرامة . وهكذا يكون المؤمنون الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس ، وانتدبهم لنشر رسالة الحق والسلام . إن الله يعجب بهذه الصفوف ويضحك إليهم لأنها صفوف لم تخرج لتحصيل مغنم أو كسب مادي ، ولكنها خرجت للموت ضاحكة مستبشرة .

ولما كان هذا الاستهداف يحتاج إلى إيمان قوى يتغلب على هوى النفس جاء الترغيب فى الجهاد قوياً بأساليب مؤثرة ، وكثرت الأحاديث التى تبين فضل المجاهدين على القاعدين ، وتعد المقاتلين بأحدى الحسنين ، إما الفوز والنصر ، وإما الشهادة والأجر ﴿ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [سورة النساء : ٧٤] وأخبر النبى ﷺ أن ذروة ستام الإسلام هى الجهاد كما رواه الطبرانى .

وبعد ، فهذه فضائل ثلاثة ، ينبغي أن نحرص عليها :

الأولى فضيلة فردية لخاصة النفس وهى قيام الليل ، يجاهد فيها نفسه ويتعرض لنفحات ربه ، ورد فى حديث مسلم « إن فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، وذلك فى كل ليلة » .

والثانية فضيلة اجتماعية يظهر أثرها المباشر فى وقت السلم ويدرب بها لوقت

الحرب، وهى صلاة الجماعة التى توحى بالتعاون والوحدة وحب النظام واحترام القيادة وعدم الشذوذ عن الجماعة.

والثالثة فضيلة اجتماعية أيضا يظهر أثرها وقت الحرب، وهى التعبئة العامة المنظمة لرد العدوان وحماية الأوطان، جاء فيها قول النبى ﷺ «مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما» رواه الترمذى بسند صحيح.

س : كيف خلق الله الأرض ؟

ج : أهم الآيات التى تحدثت عن خلق الأرض هى قوله تعالى ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ [سورة الأنبياء : ٣٠] وقوله ﴿ أو لم يروا أنا أنأتى الأرض ننقصها من أطرافها ﴾ [سورة الرعد : ٤١] وقوله ﴿ والأرض بعد ذلك دحاهما ﴾ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ [سورة النازعات : ٣٠، ٣١] وقوله ﴿ قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ﴾ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ﴾ ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ [سورة فصلت : ٩-١٢] .

تفيد هذه الآيات وغيرها أن الله خلق الأرض فى يومين من أيام يعلمها هو وشكّلها وقدر فيها أقواتها فى يومين آخرين يكملان أربعة أيام، وأنه خلق السماء من دخان سوى منه سبع سموات، وأنه دحا الأرض أى بسطها أو جعل كاللحمية وهى البيضة، وأن السموات والأرض كانتا رتقا، أى صلبتين فصدع الأرض بالنبات وفتق السماء بالمطر كما قال المفسرون القدماء، أو كانتا كتلة واحدة ففصلهما الله بعضهما عن بعض كما يقول علماء العصر، وأنه سبحانه ينقص الأرض من أطرافها وللعلماء فى ذلك تفاسير كثيرة منها التعمير والتخريب بعوامل التعرية أو بالزلازل والبراكين، وقد يراد بذلك أنها غير تامة التكوين، أو أن الغازات المحيطة بها تنطلق خارجها . والمهم فى كل ذلك أن الله سبحانه خلق الأرض وأودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن يهبط إليها من الجنة،

وسخر له كل ما فيها ليحقق الخلافة فيها بالإيمان بالله الذى خلقها وشكّره على نعمه التى يتقلب فيها ، هذا القدر من المعرفة هو الواجب علينا ان نؤمن به ، أما تفاصيل هذا الخلق والمكونات الأساسية للأرض فقد أمرنا سبحانه بالنظر فى ملكوت السموات والأرض ، والبحث فى أسرار الكون ، ليؤمن من لم يؤمن ، وليزداد المؤمن إيماناً بربه ويستطيع الاستفادة من هذا الخلق ، وما يصل إليه الباحثون من آراء قد يكون حقيقة وقد يكون ظناً ، والظن لا يغنى من الحق شيئاً ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ﴾ [سورة الكهف : ٥١] والحقيقة العلمية لا يمكن أبداً أن تصادم حقيقة دينية ، فكل الحقائق نواميس خلقها الله سبحانه ووحى صادق لا يرقى إليه الشك .

والواجب ألا نفسر القرآن إلا بالحقائق ، أما حمله على النظريات التى لم تصل بُعداً إلى درجة الحقائق فلا يجوز ، فقد يظهر بعد ذلك كذب هذه النظريات . كما أن الواجب هو البحث المستمر فى الكون أرضه وسماؤه ليعمق إيمان المؤمنين ، وليستطيع بنو آدم الإنادة من مسخرات هذا الكون ، وتوجيهه إلى المصلحة التى يشعرون معها بسعادة الدنيا ويستطيعون من خلالها جمع الذخيرة التى تسعدهم فى الحياة الأخرى . فالإسلام دين العلم الواسع الذى لا تحده حدود ، ودين العمل التطبيقي الذى يثمر الخير على المنهج الذى رسمه الله بقوله ﴿ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ﴾ [سورة طه : ١٢٣] .

س : ما هو تاريخ بناء المسجد الأقصى، ومن الذى أمر ببنائه ؟

ج : الكلام عن تاريخ بناء المسجد الأقصى طويل ، ولكن ألخص ما كتبه عنه ابن خلدون فى مقدمته ، بادئاً بذكر حديث رواه مسلم عن النبى - ﷺ - فقد سأله أبو ذر عن أول مسجد وضع فى الأرض فقال « المسجد الحرام » أى الذى فى مكة ثم سأله عن غيره فقال « المسجد الأقصى » فسأله : كم بينهما ؟ قال « أربعون عامًا » .

وفى تفسير القرطبى أن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائى بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو .

ثم قال القرطبى : هناك إشكال بين الحديثين ، لأن بين إبراهيم الذى رفع قواعد الكعبة وسليمان آماداً طويلة ، قال أهل التاريخ أكثر من ألف سنة ، فقل إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جلددا ما كان أسسه غيرهما ، وقد روى أن أول من بنى البيت - فى مكة - آدم عليه السلام ، فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامًا ، ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً بته بعد بنائها البيت بإذن الله . وكلّ محتمل . انتهى ما نقل من القرطبى .

وجاء فى مقدمة ابن خلدون (ص ٢٤٦) أن بيت المقدس قام داود وسليمان عليهما السلام ببنائه ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه ، ثم قال : لما خرج موسى بنى إسرائيل من مصر لتخليصهم بيت المقدس كما وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله وأقاموا بأرض التيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنت ، فنصبوها بين خيامهم يصلون إليها ، ولما ملكوا الشام وبقيت تلك القبة قبلتهم وضعوها على الصخرة بيت المقدس ، وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه ولخمسائة

سنة من وفاة موسى عليه السلام . ثم خربه بختنصر بعد ثمانمائة سنة من بنائه ، ولما أعادهم ملوك الفرس بناء عزيز بنى إسرائيل لعهد بحدود دون بناء سليمان . ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم ، وبنى هيرودوس المسجد على بناء سليمان ، فلما جاء طيطوس من ملوك الروم وغلبهم خرب المسجد ، ثم دان الروم بعد ذلك بالمسيحية حتى جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانه وارتحلت إلى بيت المقدس تطلب الخشبة التى صلب عليها المسيح بزعمهم ، فاستخرجتها من القمامات وبنّت مكانها كنيسة القمامة ، ثم بنوا بأزاء القمامة بيت لحم وهو الذى ولد فيه عيسى .

وبقى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس وسأل عن الصخرة فرأى عليها زيّلاً وقرأت فكشف عنها وبنى المسجد بطريقة مبسطة .

ثم احتفل الوليد بن عبد الملك فى تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بما شاء الله من الاحتفال كما فعل بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ومسجد دمشق .

ولما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من الهجرة فى آخرها وكانت فى ملك العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم - زحف الفرنجة إلى بيت المقدس فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام ، وبنوا على الصخرة المقدسة كنيسة كانوا يفتخرون ببنائها حتى قبض الله للإسلام صلاح الدين الأيوبي فجاهد الفرنجة وطردهم من تلك المنطقة حوالى سنة ٥٨٠ من الهجرة ، وهدم الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى المسجد على النحو الذى هو عليه اليوم (أيام ابن خلدون) وقد انتهى من وضع مقدمته فى منتصف عام ٧٩٩ كما دونه فى آخر المقدمة .

هذه صورة تاريخية موجزة للمسجد الأقصى حتى القرن الثامن الهجرى ، وما بعد ذلك يطلب من كتب التاريخ ، وقد رأينا كيف تقلب به التاريخ حتى نكب بالاحتلال الصهيونى فى القرن الحاضر ، ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون أمره بعد ذلك .

س : هل الطواف حول الكعبة والإنسان لابس الحذاء حلال أو حرام ؟

ج : روى البخارى ومسلم أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ ، حين قدم مكة ، أنه توضأ ثم طاف بالبيت . وروى مسلم أن النبي ﷺ قال للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما جاءتها الحيضة فى مكة « إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، فاقضى ما يقضى الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى » وروى الترمذى والدارقطنى وصححه الحاكم وابن خزيمة أن النبي ﷺ قال « الطواف صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » .

يؤخذ من هذه الأحاديث أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة ، ومن ذلك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان .
فإن كان الحذاء الذى يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف ، ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقارا لحرمة البيت ، فذلك راجع إلى نيته .

أما إذا كان الحذاء نجسا ، فلا يجوز ولا يصح الطواف به ، وذلك عند جمهور الفقهاء ، لكن الحنفية قالوا : إن الطهارة من النجاسة فى الثوب أو البدن سنة فقط ، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة . ولا شيء على الإنسان .
وقالوا : إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة ، لو تركها وطاف بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة ، وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ولزمته بدنة ، ويعيده ما دام فى مكة .

والأولى اتباع رأى الجمهور ، والتأكد من الطهارة عند الطواف ، سواء فى ذلك طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين ، ولا مانع من لبس النعل إذا كان طاهرا يتقى به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا .

س : ما رأى الدين فى بعض الرسوم الكاريكاتيرية التى تظهر فى الصحف ويسخر فيها أصحابها من عالم الآخرة، حيث يصورون ملائكة الرحمة أو زبانية الجحيم فى صورة مهرجين أو مستهترين ؟

ج : الملائكة أجسام نورانية قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة، وصفهم الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بأنهم مطهرون كرام برة، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته. ولا يستحسرون، أى لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وناط بهم أعمالا فى مملكته الواسعة، يؤدونها بأمانة وصدق كما أمرهم الله سبحانه، وكما تقضى به طبيعتهم الخيرة التى لا تعرف الشر، ولا العصيان.

وقد أمرنا الله سبحانه أن نؤمن بهم على هذه الصورة الكريمة كما أمرنا أن نؤمن برسله وكتبه، وحرم الاستهزاء والاستخفاف بهم أو تحقيرهم بأية صورة من الصور كما حرم ذلك بالنسبة للرسول، قال تعالى ﴿ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ﴾ [سورة البقرة : ٩٨] وقد كان اليهود يُعدُّون جبريل عليه السلام عدواً لأنه ينزل بالوحي الذى يفضح أحوالهم، وبما يتعارض مع مصالحهم كما يتصورون .

ومن هنا يحرم أى شئ لا يصور الملائكة بصورتهم التى صورها القرآن الكريم، سواء أكان ذلك قولاً أم فعلاً : برسم أو تمثيل أو كلام أو غيره، فذلك كذب لأنه لا يمثل الحقيقة، والكذب حرام، كما حرم الكذب على الرسول الذى جاء فيه الحديث المتفق عليه « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وهو وإن كان فى شأن النبى ﷺ فهو يشمل كل الرسول ﴿ لا تفرق بين أحد من رسله ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٥] بل الكذب حرام حتى على غيرهم ممن ليست لهم مكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة .

كما يحرم الاستهزاء والاستخفاف بالملائكة وكل من لهم قداسة وتقدير، فإن ذلك يؤدي إلى الكفر، لمنافاته لتشريف الله لهم بأنهم عباد مكرمون، ويقول سبحانه ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ [سورة الحج : ٧٥] .

وإذا فقدنا ثقتنا بهذه الصفوة الممتازة من خلق الله فبمن نثق بعد ذلك وهم ليسوا في درجتهم، إن مثل هذه الاستهانة بالملائكة والرسل وكرام الناس من الأولياء والعلماء الذين جعل الله لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وقال فيهم ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ [سورة المجادلة : ١١] .

إن هذه الاستهانة مدرجة إلى التحلل من كل القيم الرفيعة، والواجب علينا جميعاً أن نقف بحزم وشدة أمام هذا التسبب في العقيدة والأخلاق، ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [سورة الأنفال : ٢٥] .

س : ما هى صلاة قضاء الحاجة ؟

ج : قضاء الحاجة وبخاصة حاجة الدنيا له وسيلتان ، الأولى طاعة الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، ففى فى حد ذاتها إن قبلت قضى الله بها ما يتمناه المؤمن من خير ، قال تعالى ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴿ [سورة الطلاق : ٢، ٣] وقال ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ [سورة النحل : ٩٧] وقال ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ [سورة الأعراف : ٩٦] وفى الحديث « ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » رواه مسلم إلى غير ذلك من النصوص ، والوسيلة الثانية هى الدعاء بشروطه وآدابه التى من أهمها الخشوع والإخلاص والبعد عن الحرام ، قال تعالى ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ [سورة غافر : ٦٠] وقال ﴿ وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ [سورة البقرة : ١٥٦] وفى الحديث القدسى « يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم ، يا عبادى كلكم هار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ... » رواه مسلم وهناك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم فى الغار ، فدعوا ربهم بصالح أعمالهم فنجاهم الله ، وهاتان الوسيلتان مؤكدتان لا خلاف فيهما .

وقد روى أحمد بسند صحيح أن النبى ﷺ قال « من توضأ فأصبح الوضوء . ثم صلى ركعتين يتهمهما أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخراً » والناظر فى هذا الحديث يرى أن قضاء الحاجة وسيلته : عمل صالح وهو صلاة الركعتين - وكذلك الدعاء والسؤال ، وأن قضاء الحاجة قد يكون معجلاً وقد يكون مؤخراً ، فينبغى عدم التعجل ، ففى الحديث

«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد يصرف الله بالدعاء من السوء ما يكون خيرا من الشيء الذي دعا به الداعي كما روى في الحديث .

وهل هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجة ؟

هناك حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح كما رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ، أن رجلا أعمى طلب من النبي ﷺ أن يدعو له الله ليكشف له عن بصره ، فعلمه أن يقول بعد الوضوء وصلاة ركعتين « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصرى ، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي » فرجع وقد كشف الله عن بصره وعلمه عثمان لرجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان - وذكر اسم حاجته حين الدعاء - فقبض الله له حاجته ، وهناك دعاء آخر بعد صلاة الركعتين والثناء على الله والصلاة على رسوله وهو : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك وهزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ، ولا هماً إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين » ومع أن هذا الدعاء طيب إلا أن نسبته إلى النبي ﷺ فيها كلام ، ويمكن الرجوع إلى أدعية أخرى في كتب الحديث ، كالترغيب للمندري والأذكار للنووي .

س : ما هو اليوم الذي نصومه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهل إذا صادف يوم جمعة يكون صومه حلالا ؟

ج : صيام التطوع مندوب لا يختص بزمان ولا مكان، ما دام بعيدا عن الأيام التي يحرم صيامها، وهي العیدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه، والتي يكره صيامها كيوم الجمعة وحده، ويوم السبت وحده.

وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم، والأشهر الحرم، وعرفة وعاشوراء، وكيوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، والثلاثة البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة من شهر شوال، وكثير من شهر شعبان، كما كان يفعل النبي ﷺ وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبي ﷺ، الذي اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة، وذلك لأمرين، أولهما أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده ﷺ، فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك .

وثانيهما أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد صح في البخاري ومسلم النهي عنه بقوله ﷺ « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » .

هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوي في كل عام، أما صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فكان يحرض عليه النبي ﷺ، لأمرين، أولهما أنه قال إن الأعمال تعرض على الله فيه وفي يوم الخميس، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما رواه الترمذي وحسنه، وثانيهما أنه هو اليوم الذي ولد فيه ويعت فيه كما صح في رواية مسلم . فكان يصومه أيضا شكرا لله على نعمة الولادة والرسالة .

فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبي ﷺ ورسالته فليشكره بأية طاعة

تكون، بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها، وليس لذلك يوم معين في السنة، وإن كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضل، للاتباع على الأقل، فالخلاصة أن يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم في أي يوم آخر، والعبادة أساسها الاتباع، وحب الرسول ﷺ يكون باتباع ما جاء به كما قال فيما رواه البخاري ومسلم « من رغب عن سنتي فليس مني » وفيما رواه أبو يعلى بإسناد حسن « من أحبني فليستن يستي » .

س : كيف تقوّم السلع التجارية عند إخراج زكاتها، هل تقوّم بثمانها عند الشراء، أو بقيمتها عند انتهاء الحول ؟

ج : إن الزكاة ركن من أهم الأركان التى بنى عليها الإسلام وهى واجبة فى كل ما فيه نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، والتجارة إحدى وسائل التنمية، لأنها تقلب للمال بالمعاوضة لغرض الربح، ويكاد الإجماع يكون منعقدا على وجوب الزكاة فيها، والدليل على وجوبها قبل الإجماع مع القياس على الشروات النامية، ما رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب قال : كان النبى ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نُعِدُّه للبيع، وقوله ﷺ فيما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى ذر « فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البقر صدقتها، وفى البز صدقته » والبز الثياب المعدة للبيع، وكذلك ما رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم - أى الجلود - والجعاب - أى أوعية السهام - والجفان - أى أوعية الطعام - فمرّ بى عمر بن الخطاب، فقال : أدّ صدقة مالك، فقلت : يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم، قال : قومه ثم أخرج صدقته . يقول صاحب المغنى : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا .

وقول عمر عن الأدم : قومه، يدل على أن زكاة التجارة ليست فى عين السلع والعروض، وإنما فى قيمتها، وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوّم السلع وتخرج الزكاة من قيمتها، وهى ربع العشر، أى ٥ ٪ ٢، وتقويم السلعة لا يكون بالسعر الذى اشترت به، وإنما بالسعر الذى يكون عند انتهاء الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلى .

ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحول، وبعد أن تبلغ قيمتها نصابا، وهو ما

يساوى ثمن خمسة وثمانين جراماً من الذهب تقريبا ، وهو نصاب الذهب ، على أن يضم إليها الربح الذى حققته التجارة أثناء الحول ، وبقى متداولاً حتى آخر الحول ، وتخصم الديون التى عليه ، أما التى له عند الغير ، فلا تزكى إلا عند قبضها ، على ما يراه الإمام مالك رضى الله عنه ، وذلك عن سنة ، وفى ذلك تيسير على من يبيعون بالأجل ، مع النصيحة بالرحمة والقناعة .

هذا ، وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة ، بالبركة والنماء ، ونذكرهم بقول النبى ﷺ فيما رواه الترمذى وحسنه « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » .

س : مواطنة توفيت والدتها فى رمضان هل تصوم عنها أو تخرج فدية، وهل تقضى الصلاة عنها ؟

ج : السيدة التى توفيت فى رمضان لا تطالب بالأيام الباقية فى رمضان ، فقد انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها ، والصيام تكليف من التكليف يكون على الحى القادر عليه ابتداء ، فإذا كانت قد صامت أياماً من رمضان قبل وفاتها فقد برئت ذمتها ولا شيء عليها ولا على من بعدها من أهلها ، أما إن كانت لم تصم أياماً قبل وفاتها ، فإن فى ذمتها قضاء هذه الأيام ، وقد جاء فى ذلك حديث النبى ﷺ الذى رواه البخارى ومسلم « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلاً قال للنبى ﷺ : إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال « لو كان على أمك دين أكنّ قاضيه » قال : نعم ، قال « فدين الله أحق أن يقضى » .

وهذا هو المذهب المختار عند الشافعية ، يقول النووى : وهذا هو القول الصحيح المختار الذى نعتقده ، وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة .

ولا يشترط أن يصوم عنه الولى القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبى إذا أذن الولى له ، وعند أبى حنيفة ومالك : لا يصوم الولى عنه ، بل يطعم مُدّاً عن كل يوم ، لكن ليس هناك دليل قوى على ذلك .

س : ما رأى الدين في كيفية إخراج الزكاة عن القصب والموز والطماطم ؟

ج : أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهة كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ [سورة الأنعام : ١٤١] ويقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ [سورة البقرة : ٢٦٧] .

وقد اختلفت آراء الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، فأوجبها أبو حنيفة في كل ما تنبت الأرض ما دام قد قصد بزراعته استغلالها : ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمر له . وعلى رأيه تجب الزكاة فيما ذكر في السؤال ، وهو القصب والموز والطماطم ، أما صاحبه أبو يوسف ومحمد فقالا : ما يبقى منه بلا علاج كبير فيه زكاة ، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه .

والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى ويبس ويستتبه الأدميون ، ولم يوجب الزكاة في الخضراوات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز ، وقال الشافعي كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا يبس ، فلا زكاة في الخضر والفواكه الطرية .

بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة في القصب والموز والطماطم ، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة ﴿ ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ وعموم الحديث الذي رواه البخاري « فيما سقت السماء والعيون

العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر « واستند الجمهور إلى أحاديث وأثار تحصر الزكاة في أصناف معينة مما يقتات ويدخر .

وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدنو ربحا كبيرا، فهل من سلطة ولي الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للمصالح العام ؟ إن وعاء الزكاة على النجو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، وللفرد أن يختار منها ما يشاء، لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع، مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس في معصية، وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام .

س : هل تكفي النية سرا عند أداء الصلاة أم يجب التلفظ بها حتى يقبلها الله؟

ج : النية محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها في الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها .

وقد قال الشافعية : لا بأس بالتلفظ بها بل يُسَنُّ ، وذلك ليساعد اللسان القلب ، فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله إن توافرت فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلي ، ومنها الخشوع والإخلاص ، وجاء في فقه المذاهب الأربعة أنَّ المالكية قالوا : التلفظ بالنية خلاف الأولى إلا للموسوس فإنه مندوب دفعا للموسوسة .

وقال الأحناف إن التلفظ بدعة ، إذ لم يثبت عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه ، ويستحسن دفعا للموسوس .

فالإخلاصة أن النية في الصلاة محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها ، بل قال الأحناف إنه بدعة وقال المالكية إنه خلاف الأولى ، وذلك لغير الموسوس ، وقال الشافعية سنة وابن القيم في كتابه « زاد المعاد » ج ١ ص ٥١ نعى بشدة على من يقول بجواز النطق بالنية وصحح رأى الشافعية في ذلك فقال :

كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنية ألبتة، ولا قال : أصلى لله صلاة كلنا مستقبل القبلة . أربع ركعات إماما أو مأموماً، ولا قال : أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنة أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا يذكر،

النية سرًا... أو جهزًا

أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام

فطن أن الذكر تُلَفَّظُ المصلى بالنية ، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام
ليس إلا ، وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي ﷺ في صلاة واحدة ولا أحد من
خلفائه وأصحابه .

هذا هو رأى ابن القيم ، وللأئمة آراؤهم ، والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسلما
على طول الخط أنه ضلالة .

س : هل الأفضل للإنسان أن يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء، أم يتأخر في النوم؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ﴾ [سورة يونس : ٦٧] ويقول ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ [سورة القصص : ٧٣] .

من رحمة الله تعالى بعباده وتنظيماً لنشاطهم وإتقاناً لأعمالهم جعل الظلمات بالليل والنور بالنهار، ليكون النهار بما فيه من نور قوى مساعداً على كسب العيش وأداء الواجب لمعارة الكون، ويكون الليل بما فيه من نور ضعيف مساعداً على الراحة من عناء العمل بالنهار، وجعل أكثر العبادات التي يتقرب بها إليه في فترة النهار وحاشيته، فالصيام من الفجر إلى غروب الشمس، والصلوات من الفجر إلى ما بعد الغروب بقليل يصلي الإنسان العشاء ليكون على صلة بربه عند شروعه في النوم وعند استيقاظه منه .

والنوم من نعم الله تعالى على الإنسان من أجل راحة جسمه المتعب ومن أجل تجديد نشاطه ليستأنف العمل بالنهار.

من أجل هذا أرشد الإسلام إلى المبادرة بالنوم بعد صلاة العشاء، وكره تضييع فترة الليل فيما لا يفيد خيراً، ما دامت لا توجد ضرورة ولا حاجة تدعو إلى السهر، كالذين توكل إليهم الحراسة بالليل من أجل المصلحة العامة أو يذكرون العلم أو تحتم عليهم ظروف العيش أن يكون عملهم بالليل وفي ذلك جاء الحديث الشريف « عيشان لا تسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله » رواه الترمذی وقال : حديث حسن غريب، أي رواه راو واحد فقط .

فحراسة الجيش في الجهاد وحراسة الأمن بالليل من الأمور الضرورية، والعين التي تبكي من خشية الله هي التي تقوم بعض الليل بالصلاة والذكر في ساعة الهدوء الذي

يساعد على الخشوع والإخلاص كما قال تعالى فى صفة المتقين ﴿ كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ﴾ وبالأسماء هم يستغفرون ﴿ [سورة الذاريات : ١٧ ، ١٨] .

ومن أجل التنسيق بين العمل والراحة ، أرشد الله إلى أن قيام الليل يكون بحيث لا يؤثر على الواجبات التى تلزمها الراحة وتباشر بالنهار ، قال تعالى فى قيام الليل ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فافروا ما تيسر منه ﴾ [سورة المزمل : ٢٠] وقال ﷺ فيمن يرهقن أنفسهن بقيام الليل كله وبالصيام كل يوم « إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ، فأعط كل ذى حق حقه » رواه البخارى بالفاظ مختلفة .

ومما جاء فى كراهية السهر لغير ضرورة أو حاجة ما رواه البخارى ومسلم عن أبى برزة قال : كان النبى ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها . أما كراهية النوم قبلها فكتلا يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضله ، وهو مذهب مالك ، وروى فيه أبو حنيفة وشرط بعضهم للجواز أن يجعل معه من يوقظه للصلاة .

وأما كراهية الحديث بعدها فلا موز ، منها عدم ضياع الثواب الذى أخذه من الصلوات وهو تكفير السيئات ، وذلك إذا ارتكب معصية أو لغوا فى السهر ، ومنها أن السهر مظنة غلبة النوم فى آخر الليل فيفوت قيام الليل ويعرض صلاة الصبح للفوات ، وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول : أسمرا أو الليل ونوما آخره ، أريحوا كتابكم ، والشمر هم القوم الذين يسمرون بالليل ، ويقال لهم : السامر والشمار ، وقد جاء فى ذمهم قوله تعالى عن المشركين ﴿ مستكبرين به سامرا تهجرون ﴾ [سورة المؤمنون : ٦٧] أى سمارا ، تكبروا فلم يؤمنوا ، وسهروا فى الطعن فى الدين وتبذير المؤامرات للرسول أو فيما لا يفيد ، ومن مبررات كراهية السهر فيما لا يفيد إراحة الكتاب وهم الملائكة الذين يحصون أعمال الناس كما يشير إليه قول عمر السابق ،

ومنها مخالفة نظام الله في جعل النهار للعمل والليل للنوم والسكن، ومنها عدم إزجاج النائمين بما يثار في السهر من أعمال تقلق الراحة .

وإذا كان السهر بالليل غير مرغوب فيه إلا للضرورة أو حاجة، فإن الأمر الذي يدور عليه السهر إن كان حراماً كان النهي مؤكداً، كالذين يمضون وقتاً كبيراً من الليل في السهرات المعروفة بمنكراتها، من أجل المتعة والترويح عن النفس، ومعلوم أن المتعة والترويح عن النفس أمر مباح ولكن في حدود الحلال في المادة وفي النتيجة المترتبة عليه، وليس من مصلحة العامل الحر أو المرتبط أن يرهق نفسه بطول السهر ويتأخر عن صلاة الصبح والذهاب إلى العمل، ومعلوم أن الرسول ﷺ دعا ربه أن يشارك لأمته في البكور كما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، ومَرَّ على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجة وقت الصباح فقال لها « يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » رواه البيهقي . وقال في حديث رواه الطبراني في الأوسط « باكروا الغدو - أي الصباح - في طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح » هذا، وقد جاء في نيل الأوطار للشوكاني « ج ١ ص ١٥ » حديث رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود « لا سمر بعد الصلاة - أي العشاء الأخيرة - إلا لأحد رجلين : مصلٍّ أو مسافر » ورواه ضياء الدين المقدسي عن عائشة بلفظ « لا سمر إلا لثلاثة : مصلٍّ أو عروس » .

وجاء فيه أن الرسول ﷺ كان يُسَمَّرُ عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، كما رواه أحمد والترمذي عن عمر رضي الله عنه وهو حديث حسن كما جاء عن مسلم أن ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ﷺ عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله ﷺ بالليل، قال : فتحدث النبي ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد .

وجمع الشوكاني بين الأحاديث المجيزة للسهر والممانعة منه، بأن الجواز إذا كان لحاجة وفي غير، والمنع إذا كان في غير ذلك . وقال مثل ذلك القرطبي في تفسيره « ج ١٢ ص ١٣٨، ١٣٩ » .

س : هل الحروب القائمة بين بعض الدول الإسلامية تعد جهادا فى سبيل الله، وقتلها شهداء ؟

ج : أولا : ليكن معلوما أن الشهداء أربعة أنواع :

١ - شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول من المسلمين فى حرب مشروعة ضد الكفار، وكان يبتغى بذلك وجه الله سبحانه، ومقتضى الشهادة فى الدنيا ألا يغسل الميت ولا يصلى عليه، ومقتضى الشهادة فى الآخرة أن له الأجر العظيم الذى قال الله فيه ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [سورة آل عمران : ١٦٩] .

٢ - شهيد الدنيا فقط، وهو المقتول فى الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله تعالى، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يحرم من ثواب الآخرة، وذلك للحديث الذى رواه البخارى ومسلم أن أعرابيا قال للنبي ﷺ : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر - أى للشهرة - والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن فى سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » .

٣ - شهيد الآخرة فقط، وهو الذى لم يمت فى الحرب المذكورة، كالغريق، فهو يعامل فى الدنيا معاملة أى ميت آخر من وجوب غسله والصلاة عليه، ولكن الله يعطيه فى الآخرة ثواب الشهداء، لحديث « ما تعدون الشهداء فيكم » ؟ قالوا : يا رسول الله من قتل فى سبيل الله فهو شهيد . قال « إن شهداء أمتي إذاً لقليل » قالوا : فمن يا رسول الله ؟ قال « من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد » رواه مسلم . وفى رواية البخارى ومسلم « الشهداء خمسة : المطمئون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى

سبيل الله » وجاء في روايات أخرى للبخارى والترمذى والنسائى وأحمد أن منهم النفساء والمحروق والميت بذات الجنب ، والميت بالسبل .

ومن هؤلاء من يقتل دفاعا عن نفسه ، فقد روى الترمذى بسند حسن صحيح « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وكل ذلك فى موت المسلم ، أما غيره فلا نصيب له من الشهادة عند الله .

ولا يتعارض هذا مع حديث « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال « كان حريصا على قتل صاحبه » رواه أحمد وأبو داود والنسائى ، فالحديث الأول فى دفاع الضعيف ضد القوى أما الحديث الثانى ففى تقاتل شخصين أو فئتين كل منهما مستعدة للقتال مصممة عليه تعيش مع الأخرى قبل المعركة الحقيقية فى حالة حرب ، أى مصممة على خوض المعركة ، حريصة على قتل العدو .

ومن هنا نعلم أن القتلى فى معركة بين طائفتين مسلمتين كل منهما مصممة على القتال مستعدة له فى كل وقت لا نصيب لهم من حكم الشهداء دنیا وأخرى ، أما القتلى فى معركة بين طائفة معتدية وطائفة مسالمة لا طاقة لها بالأولى فالمعتدون لا يعتبرون شهداء ، لأنهم بغاة ، والمعتدى عليهم يعتبرون شهداء ، لأنهم يدافعون عن أموالهم وأهليهم ودمائهم .

روى مسلم أن رجلا قال للنبي ﷺ : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلتى ؟ قال « قاتله » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال « فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلتك ؟ قال « هو فى النار » .

ثانيا : إن اعتداء المسلم على أخيه المسلم حرام لا شك فيه ، والنصوص فى ذلك أشهر من أن تذكر ، ومنها حديث رواه مسلم « كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » والواجب على المسلمين أن يتدخلوا عند عدوان شخص أو جماعة أو دولة

على الأخرى كما قال تعالى ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن قاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ [سورة الحجرات : ٩] .

والتدخل يسمى نصرا، وذلك بالدفاع عن المظلوم ورد الظالم المعتدى كما نص عليه حديث البخارى « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » قال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أريت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال « تحجزه - أو تمنعه - من الظلم ، فإن ذلك نصره » .

والشطر الأول من الآية فى قتال طائفتين متكافئتين أو مصممتين على القتال ، فالواجب التدخل لوقف القتال بأية وسيلة من وسائل التدخل السلمية أو الحرية .

والشطر الثانى فى بغى طائفة قوية على طائفة ضعيفة ، فالواجب التدخل لرد المعتدى بالقتال ، والوقوف مع المعتدى عليه ، ويستمر قتال المعتدى حتى يرضى بحكم الله والصلح العادل .

ومع الأمر بالتدخل بين الفتنتين حذر الإسلام من التهاون فقال ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [سورة الأنفال : ٢٥] وقال ﷺ فيما رواه أبو داود « ما من مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمة ويتقص فيه من عرضه إلا خلله الله فى موطن يحب فيه نصرته » وقال « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » رواه الحاكم والطبرانى بسند ضعيف .

س : شاع بين الناس استعمال كلمة الضمير كأنها ترادف الدين والإله، فهل من سبب لذلك، وما موقف الدين منه ؟

ج : كثر استعمال كلمة الضمير أخيراً، وشاعت أكثر ما شاعت في الأوساط الغربية كمظهر من مظاهر الروح العامة للنهضة الأوروبية التي اتجهت بفكرها وسلوكها بعيداً عن الدين، حيث جعلوا الإحساس الداخلى بديلاً عنه، فهو يتولى التمييز بين الخير والشر، ويدعو إلى الأول وينهى عن الثانى، وشاع استعمال هذا اللفظ أيضاً في الشرق تقليداً للغرب.

وهو وإن لم يرد كثيراً في الاستعمال القديم بهذا المعنى فقد تحدث علماء الأخلاق كالغزالي وابن مسكويه عن مهمته بعنوان آخر، ففي إحياء علوم الدين عند شرح الغزالي عجائب القلب قال : إنها نفس الإنسان التي توصف بالمطمئنة إذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات، والتي توصف باللوامة إذا لم يتم سكنونها واعترضت على النفس الشهوانية، كما توصف بالأماراة بالسوء إن تركت الاعتراض وأطاعت الشهوات، كما تحدث عنها في كتاب المراقبة والمحاسبة ضمن كتاب «الإحياء» وعبر عنها مرة بالنور الإلهي وأخرى بالمعرفة، والهادية للمرء في أعماله.

إن هناك حديثاً يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وإبصة بن معبد الذي سأل رسول الله ﷺ عن البر والإثم فقال له « يا إبصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك » رواه أحمد، وروى مسلم قوله ﷺ « البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » وروى البغوي في مصابيح السنة « من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن » .

والغزالى يرى أن نشاط الضمير يظهر فى ثلاثة مواطن، الأول قبل الشروع فى العمل، بالنظر إلى الباعث عليه، فإن كان لله أمضاء، وإن كان لغيره انكف عنه، والثانى عند الشروع فى العمل، بقضاء حق الله فيه وإنجازه على أكمل ما يمكن، والثالث بعد العمل، وذلك بمحاسبة النفس على ما وقع منها .

ومهما يكن من شىء فإن الضمير بالمعنى الذى يريده فلاسفة الغرب تحدث عنه علماء الإسلام، لكنهم تناولوا بالحديث آثاره وخواصه، أما ما هيته فقد أحجم الغزالى عن تحديدها، لأنه ليست هناك فائدة عملية من معرفة كنهها، وذلك من اختصاص الله سبحانه .

وحديث الغرب عنها كان لمعرفة هل هى قوة فطرية أو كسبية، ولهم فى الإجابة ثلاثة مذاهب يمكن الرجوع إلى معرفتها فى كتابنا « دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة » وليكن معلوما أن الضمير إذا كان قوة فطرية فللتربية دخل كبير فى نموها وكمالها، وأعظم ما يرببها هو الدين، قال تعالى ﴿ ونفس وما سواها ﴾ فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها ﴾ [سورة الشمس : ٧ - ١٠] فالتعبير بالتسوية وإلهام الفجور والتقوى إشارة إلى عمل الله فيها، والتعبير بالتركيز والتدسية إشارة إلى عمل الإنسان .

إن التربية البشرية البعيدة عن هدى الدين لا تضمن للضمير استقامته فى أداء مهمته، فالبشر يخطئون ويصيبون . فى القديم رضى قوم لوط عن فعلتهم، وفى الحديث رأت بعض الحكومات عدم اعتبار هذه الرذيلة شذوذاً، وأجمعت الأديان على بشاعة الظلم والقتل والاغتial، فبررت الصهيونية والاستعمار .

أما التربية الدينية فتقوم على مراقبة الله قبل العمل وفى أثناءه وبعده، وأثرها هو تقوى الله، وتقوى الله تكون السعادة الشاملة فى الدنيا والآخرة، مع مراعاة أن التربية على هدى الدين لا تضمن العصمة من الخطأ، ولكن ترشد المخطئ إلى التوبة والرجوع إلى الاستقامة، « انظر كتابنا المذكور » .

س : نرى بعضاً من شباب اليوم متجهماً في أكثر الأوقات، لا يحب المرح، ويعد الفكاهة لهوا يصرف عن الله، ويزعم أن من يتمتعون بزينة الحياة الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهل الدين يحرم على الإنسان أن يأخذ حظه من الدنيا من الحلال ؟

ج : الأديان بوجه عام لا تحارب الغرائز لتتقضى عليها، فهي ضرورية لحياة الإنسان تساعد على تحقيق خلافته في الأرض، ولذلك خلق لأدم حواء ليسكن إليها وجعل بينه وبينها مودة ورحمة، ولكونه مخلوقاً من خليط من العناصر أمكنه أن يتكيف مع الأرض التي خلق منها، ويتقلب مع الحياة بحلواها ومرها .

ومهمة الأديان هي ترويض هذه الغرائز وتوجيه قوتها إلى الخير بقدر المستطاع، والإنسان روح وجسد، عقل وغرائز، ولكل منها غذائه الذي يعيش به، والأديان أرشدت إلى غذاء كل منها، ووفقت بين مطالبها في اعتدال وحكمة من أجل إنتاج الخير والبعد عن الشر، قال ذلك سيدنا موسى لقارون ﴿ وابتنغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ [سورة القصص : ٧٧] .

ودين الإسلام كان منهجه أحكم المناهج في سياسة الغرائز والعمل للدنيا والآخرة على السواء، ونصوصه في ذلك كثيرة، وعمل الرسول ﷺ هو وأصحابه في هذا المجال يشهد بحيوية هذا الدين وعدم تزمته وانغلاقه وتبرمه بالدنيا وزهده في الحياة . ويشهد بقيام الدعوة الدينية على سنن الله الكونية المراعية للفتنة الإنسانية، التي تمل من الجدية والصرامة طول حياتها، وتحتاج إلى الترويح المقبول الذي تغذى به روحها وعاطفتها .

وأنواع الترويح كثيرة منبئة في الكون كله ومتاحة لكل من يريد بها . غير أن الدين وضع

لها إطارا تمارس فيه حتى لا يساء استغلالها، وحتى لا تخرج عن الغرض منها، فأباح الترفيه الذى لا يصادم نصا يمنعه أو حكما مقررا فى الدين لا يتفق معه، والذى لا يترتب عليه تقصير فى واجب، على أن يكون ذلك بقدر حتى لا يصير عادة تغريه بالانصراف عن الأعمال الجادة. ومما يدل على ذلك :

١ - قوله تعالى ﴿ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ [سورة الأعراف : ٣٢] .

٢ - قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ [سورة المائدة : ٨٧] .

٣ - قوله ﷺ لمن اعتزموا الصيام طول الدهر والقيام طول الليل وترك الزواج « أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » رواه البخارى ومسلم .

٤ - قوله ﷺ فى حادث سلمان الفارسى وأبى الدرداء « إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقه » رواه البخارى. وفى رواية « وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك - الضيف - عليك حقا » وفى رواية « وإن لولدك عليك حقا » .

٥ - قوله ﷺ لحنظلة بن الربيع الأسيدى الذى ظن أن تمتعه مع زوجته وأولاده وأمواله نفاق يفاير ما يكون عليه من الجدلية عند لقائه عليه الصلاة والسلام « والذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث مرات . رواه مسلم .

٦ - كان ﷺ يمزح ولا يقول إلا حقا . روى الشيخان أنه دأب صغيرا يلعب بعصفور قائلا « ما فعل النغير يا أبا عمير ؟ » وروى الترمذى بإسناد حسن أنهم قالوا له : إنك تدأبنا فقال « إني وإن دأببتكم فلا أقول إلا حقا » وتسايق مع السيدة عائشة كما رواه

النسائي وابن ماجه، وشهد معها لعب الحبشة وقال « حتى تعلم يهود أن في دينا فسحة » وسمع الحذاء وأعجب به، وتسايق مع بعض الأعراب على ناقته، وشهدا الرماة وهم يتبارون بالنبال وشجعهم على ذلك دون انحياز إلى فريق ضد فريق حتى لا يغضبهم. وروى عنه أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه أبو داود في مراسيله - ما سقط منها الصحابي - ورواه أبو بكر بن المقرئ والقضاة، وهو حديث ضعيف .

ذلك وأمثاله يدل على أن الإسلام لا يحرم اللهو البريء والتمتع بطيبات الحياة في المأكول والمشرب والملبس ، بل يدعو إليه لتنشيط النفس على العبادة ، فإنها تعمل كما تعمل الأبدان، ما دام ذلك في اعتدال لا يؤدي إلى تقصير في واجب، يقول الشاعر أبو الفتح البستي :

أفد طبعك المكدود بالهم راحة * يَجْمُ وَعَلَّلَهُ بشيء من المرح
ولكن إذا أعطيته المرح فليكن * بمقدار ما تعطى الطعام من الملح

وكل ذلك من منطلق قوله تعالى ﴿ يريد الله يكم اليسر ولا يريد يكم العسر ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] وقوله ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٦] وقوله ﷺ « إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا خلبه » رواه البخاري وقوله « هلك المتظلمون » ثلاث مرات رواه مسلم .

إن الفهم الصحيح للدين يريح الإنسان ويقيه شر الانحراف، ويريح الناس منه ويعطى صورة طيبة لهذا الدين الخاتم ، تبعد عنه ما يفتقر به المفترون . ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام .

س : ما هى النظرة الصحيحة لتقويم المدنية الغربية فى العصر الحاضر ؟

ج : كل مجتمع فيه إيجابيات وسلبيات ، والمجتمع الصالح هو ما كثرت إيجابياته وقلت سلبياته ، والصالح متفاوت ليس على درجة واحدة ، فما كانت إيجابياته تسعين فى المائة يكون أصلح مما كانت إيجابياته سبعين فى المائة وهكذا ، والإنسان وهو أساس المجتمع ليس معصوماً من الخطأ ، فإنه ابن آدم الذى أكل من الشجرة ، ولكن الخير فى مبادرة المخطئ بالتوبة وإصلاح خطئه ، والحديث فى ذلك معروف « كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم .

والمدنية الغربية الحاضرة فيها الإيجابيات والسلبيات ، وإيجابياتها المادية أكثر من سلبياتها المادية ، لكن فى الناحية الروحية تقل الإيجابيات بدرجة كبيرة ، مع تفاوت فيها بين الدول ، وعلى الرغم من ذلك فإن العالم كله فى حاجة بعضه إلى بعض ، والمجتمع الصالح هو الذى يأخذ من المجتمعات الأخرى ما هو صالح بمقياس دينه الذى قرر الله أن من تمسك به كان هو الفائز بالسعادة فى الدارين ﴿ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ﴾ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ [سورة طه : ١٢٣ ، ١٢٤] والرسول ﷺ أخذ برأى سلمان فى حفر الخندق وهو منقول عن حضارة الفرس ، وكذلك الخلفاء الراشدون أخذوا بالنظم الأجنبية فى الإدارات وغيرها ما دامت فيها مصلحة ولم تتعارض مع الدين .

ومن المعلوم أن المدنية الغربية الآن لا تلتزم بتعاليم الدين الإسلامى ، وموقفها منه معروف ، وبعض دولها لا دينى يكفر بالأديان كلها ، ويعضها لا يلتزم بالدين الذى يدين به على الرغم من أنه دين منسوخ لا يعتد به بعد الإسلام ﴿ ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن

يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ﴿ [سورة آل عمران : ٨٥] . وهى لم توفر للإنسان سعادته لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، أما فى الآخرة فلأنها لا تؤمن بالإسلام، وأما فى الدنيا فلأن المظاهر المادية إن لم توجهها قيادات روحية كانت كالسهم الطائشة لا تصيب هدفاً ، بل تضر أكثر مما تنفيد . ويكفى دليلاً على انحرافها تنافسها فى الغلب وفى استعمار الدول الأخرى ، لا فرق بين المسلمين منها وغير المسلمين .

وإذا كانت شهادة المسلم على إفلاس المدنية الغربية متهمة فإن كبار المفكرين منهم شهدوا على ذلك، ضاربين الأمثلة بشيوع الإلحاد الذى مزق النفوس بالشك والحيرة ودعا إلى الانتحار على الرغم من الرخاء المادى ، وبالتفرقة العنصرية حتى فى أرقى الدول حضارة ، وبالانحلال الخلقي والاستهتار بالقيم الذى منع استقرار الأسرة وأغرى بارتكاب الفواحش ، وباستخدام العلم فى استنباط وسائل الدمار يقول « ماكس نوردر » الألمانى فى كتابه « الأكاذيب المتفق عليها فى مدينتنا الراهنة » :

الإنسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة، ولكنها لم تكن فى عهد من عهودها أبعد عن الارتياح إليها والغبطة بها مما هى عليه فى هذا العصر، فلو سألت أى إنسان أو أى بيت هل تحس بالسعادة لقال لك : ابحث عنها بعيداً عنا ، وانظر الإلحاد وما فشا فيه من تشاؤم بلغ قمته فى فلسفة « شوبنهاور » وتلميذه « هارتمان » عقد النفس ودفع إلى الانتحار أو إدمان الخمر، ليس عند الفتى ارتياح وإطمئنان، وليس عند الفقير صبر واحتمال، إن الناس يشكون اليوم من ضياع الأخلاق، فهل يسمح الإلحاد بها وقد أزال الإيمان من القلوب، وأزال معه المبادئ الصالحة ؟

لقد كانت الإنسانية فى قديم الزمان تشكو مما نشكو منه من القلق وعدم الارتياح ، ولكن الذى منعها أن تثور ثورتنا أنها كانت تستمد من إيمانها تعزية وسلاماً والذى يتنظر سعادة أخروية يسهل عليه أن يصبر على شىء وقتى ويخفف وقعه عليه .

نأخذ من هذه الشهادة ومن الواقع الملموس أن المدنية الغربية لن تحقق السعادة المنشودة بدون الإيمان الصحيح ، ولا ينبغي الاعتراض بمظاهرها المادية فهي مسخرة للدمار ، وهي في سبيلها للانقياد كما انهضت دول وحضارات في القديم والحديث ، وصدق الله إذ يقول ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ [سورة محمد : ١٢] .

س : افترى على بعض الناس واتهمنى بما أنا برىء منه، وأخذ يشنع على فى الصحف وفى المجالس، فهل يصح لى أن أقابله بالمثل لأفضحه كما فضحنى؟ وهل هناك وسيلة لمقاومة الإشاعات ؟

ج : الإجابة على هذا السؤال تتناول نقطتين ، أولهما موقف الدين من الإشاعة والتشهير، وثانيهما ما يجب لمقاومة هذا الخطأ .

أما الأولى : فإن الإشاعة فى اللغة هى الإظهار والنشر، وذلك يصدق بما هو صادق وبما هو كاذب، ولكن العرف قصرها على الأخبار التى لم يثبت صدقها بعد، ويقال لها : الأرجيف، واحدها إرجاف، وأصل الرجف الحركة والاضطراب، والإشاعة فيها هذا المعنى .

وأكثر ما يحمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه، أو حب الظهور بالسبق إلى معرفة ما لا يعرفه غيره، أو التسلية أو التنفيس عن النفس فيما حرمت منه، وتكثر أيام الأزمات السياسية والاقتصادية والحرية حيث يكون الجو ملائما لرواجها .

وللإشاعة آثارها الضارة ، من بلبلة الأفكار وتضليل الرأى العام، والفتنة بين الناس ، وتشويه سمعة البراء ، كما أشاع المشركون على الرسول ﷺ بأنه ساحر كذاب، وأنه شاعر أو كاهن أو مجنون، وكما أشاعوا فى غزوة أحد أنه قتل لتخذيل أصحابه .

والإسلام لا يرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فيها ضررا، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والكذب مذموم إلا فى حالات معينة لجلب مصلحة أو دفع مضرة، ومنها ما سمح به الرسول لمعبد بن أبى معبد الخزاعى من تخذيل قريش بعد انصرافهم من غزوة أحد حتى لا يعاودوا الكرة لقتال المسلمين، وما سمح به لنعيم بن مسعود الأشجعى فى غزوة الأحزاب لتخذيل العدو. وتوضيح ذلك فى كتب السيرة وفى كتابنا « توجيهات دينية واجتماعية » ومن النصوص الدالة على حرمة إشاعة الكذب والإضرار بالناس :

قوله تعالى ﴿ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ﴾ [سورة النحل : ١٠٥] وقوله ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ [سورة الأحزاب : ٥٨] وقوله عن المرجفين ﴿ ملمونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴾ [سورة الأحزاب : ٦١] .

وقوله ﷺ « إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام » رواه البخارى ومسلم وقوله « إن أرى الريا الاستطالة فى عرض مسلم بغير حق » رواه أبو داود . وقوله « أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها بىء يشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يلقيه يوم القيامة فى النار حتى يأتى بنفاذ ما قال » رواه الطبرانى بإسناد جيد ، وفى رواية أخرجه البغوى « ومن قفا مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » وقوله « لا يحل لمسلم أن يروى مسلما » رواه مسلم وقوله « من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة » رواه الطبرانى ، ولا شك أن الإشاعة فيها تزويج للمسلم وتخويف له .

وهذا إلى جانب أن الله سبحانه سعى صاحب الخبر الكاذب فاسقا فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [سورة الحجرات : ٦] وسماء شيطاننا فقال عن نعيم بن مسعود الأشجعى قبل أن يسلم وأراد أن يخلد جيش المسلمين فى غزوة بدر الصغرى ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم ﴾ [سورة آل عمران : ١٧٥] كما وصفه بأنه يحب الشر للناس كالمرجفين الذين فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا . والذى يحب الشر للناس ليس مؤمنا كما نص الحديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخارى ومسلم .

وأما النقطة الثانية وهى فى مقاومة الإشاعة فتتمثل بعد التوعية بخطورها فيما يأتى :

١ - عدم سماع الكذب . فهو من صفات اليهود ﴿ سماعون للكذب ﴾ [سورة

المائدة : ٥١] .

٢ - عدم اتباع ما لا علم للإنسان به ، قال تعالى ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ [سورة الإسراء : ٢٦] .

٣ - عدم اتباع الظن فهو من سمات الكافرين ، وتصديق الإشاعة اتباع للظن ، قال تعالى ﴿ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ [سورة النجم : ٢٨] وفي تصديق الإشاعة ظن سييء بمن ألصقت به وهو منهى عنه قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ [سورة الحجرات : ١٢٠] وقال في حادث الإفك الذي روجه زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها ﴿ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ﴾ [سورة النور : ١٢] .

٤ - وجوب الثبوت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر وبحث ، كما قال تعالى في حادث الإفك ﴿ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ [سورة النور : ١٣] وقال ﷺ لمن اتهم زوجته بالزنا «البينة أوحده في ظهرك» رواه البخارى ومسلم ، ولما جاء الوليد بن عتبة بخبر كاذب عن بنى المصطلق لم يقبل النبى ﷺ كلامه ، بل أرسل خالد بن الوليد للتحريى والتثبت ونزلت الآية ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ وفى غزوة بنى المصطلق قال عبد الله بن أبى ابن سلول زعيم المنافقين ﴿ لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرض منها الأذل ﴾ [سورة المنافقون : ٨] يريد بالأعرض نفسه وبالأذل رسول الله ، فنقل زيد بن أرقم الأنصارى هذا الكلام إلى الرسول ، فتغير وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل فقال « يا غلام لعلك خضبت عليه فقلت ما قلت » فقال : والله يا رسول الله لقد سمعته . فقال « لعله أعطاك سمعك » وفى رواية البخارى : فصدقهم وكذبنى فأصابنى هم لم يصبني مثله فجلست فى بيتي فأنزل الله ﴿ إذا جاءك المنافقون ... ﴾ فقال له النبى ﴿ إن الله قد صدقك يا زيد » وهذا الإجراء من النبى ﷺ دليل على وجوب التحريى والتثبت ، حتى لو نقلت الإشاعة عن العلق.

ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لمعرفة الحق فى الأخبار الشائعة ، وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا يتلقون أخبار السرايا ويشعونها قبل أن يتحدث عنها النبى ﷺ وهو جهة الاختصاص ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ [سورة النساء : ٨٣] .

٥ - عدم ترديد الإشاعة وحصرها فى أضيق الحدود حتى لا يكثُر من يساعدون على نشرها ، ويساعد على ذلك : المبادرة بحسن الظن ، والتترفع عن نقل الباطل ، قال تعالى فى حادث الإفك ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانه هذا بهتان عظيم ﴾ [سورة النور: ١٦] وفى الحديث « كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع » رواه مسلم ، والخوف من إشاعة الفاحشة ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ﴾ [سورة النور : ١٩] .

٦ - المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية ، تقوم بها الجهات المسئولة كالبلاغات والبيانات التى تفندھا ، ومعاينة المروجين لها ، كما قال تعالى ﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لفرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ﴾ ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴾ [سورة الأحزاب : ٦٠ ، ٦١] وقد أخرجهم الرسول من المسجد وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل ، وذلك فى غزوة بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة .

وقد وضع الإسلام عقوبة للإشاعة التى تتعلق بالأعراض ، وهى حد القذف الذى يتفهم فيه البراء بالفاحشة ، قال تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ [سورة النور: ٤] .

وقد حدَّ النبى ﷺ من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة ، وحدَّ عمر رضى الله عنه ثلاثة أشاعوا الزنا على المغيرة بن شعبه .

هذا هو باختصار موقف الإسلام من اختلاق الإشاعات ومقاومتها، والسائل يقول: هل له أن يفضح من فصححه بالتشنيع عليه؟ ونقول له: هناك آيات في هذا المقام تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [سورة البقرة: ١٩٤] وقوله ﴿وإن عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴾ [سورة النحل: ١٢٦] وقوله ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ [سورة فصلت: ٣٤] وقوله ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [سورة الشورى: ٤٠، ٤١] وهناك أمثاله تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إليه.

وقد شرحتها المفسرون منبهين إلى أمور: أن الذي يتولى القصاص في الاعتداء هو المستول، ولا يجوز أن ينفرده المعتدى عليه أو وليه، وأن القصاص يلتزم فيه الاقتصاد على الحد الأدنى الذي لا تجاوز فيه، وأن الخطأ لا يداوى بالخطأ، وأن العفو عن المسيء مندوب إليه إذا كان فيه إصلاح له لا إغراء على العدوان.

يقول القرطبي في تفسير ﴿فمن اعتدى عليكم﴾: من ظلمك فخذ حقه منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك - أي اتهمك بالزنا - فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبيه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلاً: يا كافر جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له: يا زان، كنت كاذباً وأثمت في الكذب، وإن مطلق وهو غنى دون عذر فقل: يا ظالم، يا آكل أموال الناس، قال النبي ﷺ «لَيْتُ الْوَاجِدَ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ» أما عرضه فيما فرسناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه.

وقال في انتصار من أصابهم البغى ومقابلة السيئة بالسيتة الترغيب في العفو [ج ١ ص ٣٩]

قال ابن العربي : ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدح ، وذكر العفو عن الجرم فى موضع آخر فى معرض المدح ، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا - ناسخا - لآخر ، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين ، إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفجور ، وقحا فى الجمهور ، مؤذيا للصغير والكبير ، فيكون الانتقام منه أفضل ، وفى مثله قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق - الثانية أن تكون الفلئة ، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة ، فالعفو ها هنا أفضل ، وفى مثله نزل ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٧] ثم ذكر فى (صفحة ٤٤) أن العفو مندوب إليه ، وقد يتعكس الأمر فيكون ترك العفو مندوبا إليه ، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغى وقطع مادة الأذى ، وعن النبى ﷺ ما يدل عليه ، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضى الله عنهما بحضرته ، فكان ينهاها فلا تنتهى ، فقال لعائشة «دونك فانتصرى» «خرجه مسلم فى صحيحه بمعناه . . .

وجاء فى هذا الحديث أن أزواج النبى ﷺ أرسلن إليه فاطمة بنته يسألنه العدل فى حب عائشة ، فلم تستطع فأرسلن زينب بنت جحش - وكانت تسامى عائشة فى الحب - فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن لها الرسول فى الجواب فأذن لها فسبته حتى جف لسانها فقال ﷺ «كلا إنها ابنة أبى بكر» يعنى لا تستطيع مقاومتها فى الكلام

ويعلق الغزالى «الإحياء ج ٣ ص ١٥٦» على ذلك بقوله : وقولها «سببتها» ليس المراد به الفحش ، بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق ... ثم قال الغزالى : هناك رخصة فى مقابلة الإيذاء ، بمثل الإيذاء ولكن الأفضل عدمها ، لأنها تجر إلى ما وراءها ولا يمكنه الانتصار على قدر الحق فيه ، فالسكوت عن أصل الجواب لعله أبسر من الشروع فيه والوقوف عند حد الشرع فيه :

يؤخذ من هذا أن من شنع على إنسان بما ليس فيه يجوز له أن يشنع عليه ، ولكن بما فيه دون اختلاق شيء ليس فيه كما يؤخذ منه أن يكون الانتصاف بالمثل دون تجاوز ،

حتى لا يجر الخصم إلى التجاوز أيضا فتسع الهوة ويصعب التصالح، روى البخارى ومسلم أن النبی ﷺ قال « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قيل : يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » كما يؤخذ منه أن العفو أفضل ، ومحلله كما قال المحققون إذا لم يكن العفو مغريا له على التماضى والاستهانة والاحتقار، وإلا كان الانتصاف منه أفضل . روى البخارى أن النبی ﷺ أسر أبا عزة الجمحى يوم بدر، فَمَرَّ عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجو، فأطلقه ولحق بقومه، ثم عاد إلى التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد، فسأله أن يمن عليه فقال ﷺ « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » .

ومن الناس من يؤثر عدم الانتصاف من المعتدى رجاء فضل الله وأجره، أو احتقارا له كما يقول الشاعر :

سكت عن السفيه فظن أنى * عيت عن الجواب وما عيت
إذا انطق السفيه فلا تجبه * فخير من إجابته السكوت

لكن الأحوال تختلف ، ومن الحكمة وضع كل شيء فى موضعه كما يقول الحكيم :

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى
الندى فى الشطر الأول هو الخير والعفو، وفى الشطر الثانى القطر النازل من السماء والضباب وهو يضر السيف بالصدأ .

وبعد ، فلعل فى هذا الهدى الدينى ما يهتد به أرباب الألسنة والأقلام الذين يمكن لهم فى القول والكتابة - مستغلين مبدأ الحرية استغلالا سيئا - بمراعاة الأدب فى النقد والتوجيه، وبخاصة فى حق الشخصيات التى يجب أن يوفر لها الاحترام، فلا يختلق عليهم ما يمس كرامتهم، ولا تجسم الصفات والهفوات التى لا يسلم منها أحد، ففى الحديث الذى رواه أبو داود « أقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا فى الحدود » .

وليعلم كل من له لسان أو قلم أن فى القوم من لهم أقوى من ألسنتهم وأقلامهم، وأن

أى إنسان لا يخلو من سليات إن تجاهلها فالناس لا يجهلون بها، ويرحم الله الإمام الشافعى إذ يقول :

- إذا رمت أن تحبا سليما من الأذى * ودينك موفور وعرضك صيّن
- لسانك لا تذكر به عورة امرئ * فكلك عورات وللنساس السن
- وعيناك إن أبدت إليك مساوفا * فدعها وقل يا عين للناس أعين
- وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى * ودافع ولكن بآلى هى أحسن

س : هل صحيح أن النبي ﷺ نهى عن الادخار وأمر بإنفاق كل ما يملكه المسلم قبل وفاته، وما رأى الدين فيما يردده بعض الناس: اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب ؟

ج : هناك بعض صور حدثت فى أيام النبي ﷺ جعلت بعض الناس يقعون فى حكم عام، دون دراسة للصور الأخرى، وللظروف التى حدثت فيها، وذلك مثل ما رواه الطبرانى بإسناد حسن أن النبي ﷺ دخل على بلال فأخرج له صُبْرًا من تمر، فقال « ما هذا » ؟ قال : ادخرته لك يا رسول الله، وفى رواية : أعد ذلك لأضيافك، فقال له « أما تخشى أن يجعل لك بخار فى نار جهنم ؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا » ومثل نهيهِ عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام، ومثل إنفاق أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى غزوة تبوك كل ما عنده ولم يبق لعياله إلا الله ورسوله .

لكن أجيب عن حديث بلال بأن النهى عن إمساك المال هو نهى عن البخل والشح به، لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل، أو أن النهى عن إمساكه هو لمن يعتمد عليه كل الاعتماد ويوشك أن يضعف ذلك ثقته بالله . وبأن النهى عن ادخار لحم الأضاحى هو من أجل إطعام المحتاجين الذين يفدون على المدينة من أجل ذلك، ثم أجاز لهم أن يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها، وجاءت فى ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها « نيل الأوطار ج ٥ ص ١٣٤ » وقد تقدم ذلك فى المجلد الأول ص ٤٤٩ .

وأبو بكر الصديق أنفق كل نقوده، ولكن بقيت له أملاك أخرى كالتخل الذى تركه بعد وفاته وأوصى عائشة أن تجده، على أن أبى بكر لا يلدانيه أحد بعد الرسول فى قوة إيمانه وثقته بالله، لا يفتن أبدا، ولا يتدم على خير فعله .

وفى غير هذه الظروف أباح الإسلام الادخار، بل دعا إليه لمواجهة ظروف المستقبل، ولذلك عدة أدلة :

١ - نهى الإسلام عن الإسراف فى الإنفاق حتى لو كان فى الخير، قال تعالى فى زكاة الزروع والثمار ﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٤١] وقال بعد الأمر بإعطاء القرابة والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم ﴿ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴾ [سورة المائدة: ٨٩] وكان الشيطان لربه كفورا [سورة الإسراء: ٢٦، ٢٧].

وعندما قال سعد بن أبى وقاص - وكان مريضا - أنا يا رسول الله ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى، أفأتصدق بثلاثى مالى؟ قال له الرسول « لا » قال: فالشطر يار سول الله، قال « لا » قال: فالثالث يار سول الله، قال « الثالث والثالث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » رواه البخارى ومسلم.

ولما تاب الله على كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر قال للنبي ﷺ: إن من تويتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال له « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » رواه البخارى ومسلم. وفى الحديث الذى رواه البخارى « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » أى ما تركت صاحبها بعد التصديق غنيا غير محتاج، على ما جاء فى بعض الشروح فلا خير فى السرف حتى لو كان فى الخير، والنصوص فى النهى عنه فى العبادة كثيرة. وأما من قال: لا سرف فى الخير فهو الحسن بن سهل عندما أنفق أموالا كثيرة فى زفاف بنته « بوران » على المأمون عندما قال له: لا خير فى السرف، وكلام الحسن ليس حجة، فهو تبرير لخطأ وقع فيه كما ذكر فى هذه النصوص.

٢ - الادخار تواجه به الاحتمالات غير المتوقعة، والتى توقع الإنسان فى حيرة إن لم يجد ما يواجهها، فهو إما أن يستسلم فيكون الضرر البالغ، وإما أن يسأل ويستجدى وذلك حرام، وإما أن يسلك طرقا غير مشروعة كالسرقة والربا، وإما أن يستدين والدين هم بالليل وذلل بالنهار.

والادخار يعطى الإنسان راحة نفسية ويساعد على عمل الخير، وتنمية ثروته، ومن هنا كانت خطة يوسف عليه السلام فى مواجهة المجاعة التى فسر بها رؤية عزيز مصر، حيث أمر بالادخار وقت الرخاء سبع سنوات على ما هو مذكور فى القرآن الكريم وقد أشاد القرآن بالأب الصالح الذى ترك كنزاً للييمين، فى قصة الخضر عليه السلام «سورة الكهف».

٣- ادخر النبی ﷺ لأهله قوت سنة من مال خبير، كما حدث بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ورواه البخارى، ويعلق عليه الشرقاوى بقوله: ولا يعارضه حديث أنه كان لا يدخر شيئاً لغد، لأنه كان قبل السعة، وفيه جواز ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بمكروه ولا ينافى التوكل، وكيف ومصدره عن سيد المتوكلين؟

٤- وردت آثار طيبة عن المتقدمين تدعو إلى الادخار، منها قول الإمام على رضى الله فى كتابه إلى عامله على البصرة: دع الإسراف مقتصداً، وادكر فى اليوم غداً، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك «نهج البلاغة» ج ٢ ص ١٩ «وقال عبد الله بن عمرو: احرت لديناك كأنك تعيش أبداً، واحرت لأخوتك كأنك تموت غداً» عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤٤.

فالادخار مشروع لأن الإسلام يأمرنا بالاحذر والحيلة، ويكره العجز والتواكل، ولا يكره الغنى بل يمدحه ويدعو إليه إذا كان للخير، كما يجب تنمية الثروة بالطرق المشروعة، ويأمر بالحرص على كل ما ينفع، فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما صح فى الحديث راجع كتابنا «توجيهات دينية واجتماعية».

س : ما رأى الدين فى الاحتفالات التى تقام بمناسبة وفاء النيل ؟

ج : وفاء النيل وهو زيادة مائه إلى حد معين يبشر بالخير ووفرة المحصول أمر كان يهتم به المصريون من قديم الزمان ، ابتهاجا بوفرة الماء ، كما كانوا يبتهجون بأعياد الحصاد والربيع والمناسبات الخاصة بالزراعة . وقَدِّمُوا النيل حتى جعلوه إلها يتقربون إليه بأنواع القربات التى منها إلقاء عروس مزينة فيه وسط احتفال كبير ، فى شهر توت أو مسرى كل عام .

ولما فتحت مصر أبطل المسلمون هذه العادة جاء فى « بدائع الزهور لابن إياس » ج ١ ص ١٣ من المختار طبعة الشعب : قال ابن عبد الحكم : لما استقر عمرو بن العاص بمصر جاء إليه القبط وقالوا له : أيها الأمير إن لنيلنا سنة كل سنة لا يجرى إلا بها ، فقال لهم : وما هى ؟ فقالوا : إذا كانت ليلة اثنتى عشرة من شهر بؤونة من الشهور القبطية عمدنا إلى جاية بكر وأخذناها من أبويها غصبا أو رضاء وجعلنا عليها الحلى والحلل ثم ألقيناها فى بحر النيل فى مكان معلوم . فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال لهم : هذا الأمر لا يكون فى الإسلام أبدا . فأقام أهل مصر شهر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت من الشهور القبطية ، ولم يجر فيها النيل لا قليلا ولا كثيرا ، فهم أهل مصر بالجلاء . فلما أن رأى عمرو بن العاص ذلك كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأرسله على يد نجاب ، فلما وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب بطاقة وأرسلها إلى عمرو ابن العاص وأمره أن يلقيها فى بحر النيل ، فلما وصلت إلى عمرو بن العاص فتح تلك البطاقة وقرأ ما فيها وإذا فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر ، أما بعد ، فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله تعالى الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك .

فلما وقف عمرو على ما فى البطاقة ألقاها فى النيل كما أمره أمير المؤمنين عمر، وقد ألقاها فى النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد، وعيد الصليب يكون سابع عشر توت من الشهور القبطية ، وكان قد أجلى غالب أهل مصر من عدم جريان الماء، فلما أصبح الناس يوم عيد الصليب رأوا النيل زاد فى تلك الليلة ستة عشر ذراعاً فى دفعة واحدة، وقد قطع الله تلك السنة السيئة عن أهل مصر ببركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وفى أيام الضعف الإسلامى عاد الاحتفال بوفاء النيل بمراسم لا تتفق مع الدين ، وتنبه الغيورون على الدين إلى خطورتها فعملوا على إبطالها، كانوا يكتفون بالقاء تمثال لحروس فى النهر، ثم عمدوا إلى مسابقات للجمال بين الفتيات ومظاهر تتنافى مع الدين ومع واجب الشكر لله على وفاء النيل فاستنكرها علماء الدين .

س : نسمع أن هناك قبة فى فلسطين تسمى قبة الصخرة، فهل هى كما يقال معلقة فى الجو أو على قمة جبل أو على الأرض ؟

ج : يقول ابن خلدون فى مقدمته ص ٢٤٩ : لما كان موسى وبنو اسرائيل فى التيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السط يوضع فيها التابوت والمائدة وبها منائر بقناديل ، فبناها ووضع فيها تابوت العهد الذى فيه الألواح التى صنعت عوضا عن الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت ، وكانوا يصلون فى التيه إلى هذه القبة التى بين خيامهم ، ولما دخلوا الشام وبقيت قبتهم قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت المقدس ، وأراد داود بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك فبناه ابنه سليمان واتخذ عمده من الصخر وجعل صرح الزجاج وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب ، وصاغ هياكله وتمائيله وأوعية ومنازته من الذهب ...

وتعرض بيت المقدس للتخريب على يد بختنصر بعد ٣٠٠ سنة من بنائه ، كما خبره آخرون ، ولما جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانة استخرجت الخشبة التى صلب عليها المسيح من وسط القمامة ، وبنت مكان القمامة كنيسة القمامة أو القيامة كأنها على قبره بزعمهم ، وخربت ما وجد من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حتى غطتها .

ولما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وسأل عن الصخرة أزال عنها التراب وبنى عليها مسجدا يعرف بمسجد عمر ، ولما جاء الصليبيون هدموها وبنوا عليها كنيسة قام بهدمها صلاح الدين سنة ٥٨٠هـ وأظهر الصخرة وبنى المسجد مكانها على النحو الذى هو عليه الآن « ابن خلدون توفى سنة ٨٨٠هـ = من مارس ١٤٠٦ م » .

وجاء في كتاب الشعب المساجد ومعاهد ج ٢ ص ١٢٦ : أن البطريق دل عمر على الصخرة ليبنى مسجدا وقال : هي التي كلم الله عليها يعقوب .

وفي ص ١٥ وما بعد بقلم د . السيد محمود عبد العزيز سالم : أن قبة الصخرة في وسط الحرم الشريف بيت المقدس ، وكانت موضع احترام الأديان الثلاثة ، أنشأها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بشكل ينافس الكنيسة المجاورة ، وشرع في بنائها سنة ٧١ هـ (٦٩٠ م) وأتمها سنة ٧٢ هـ واختار لبنائها أرفع مكان في ساحة الحرم الشريف وهو المكان الذي قيل إن الرسول صعد منه إلى السماء ليلة الإسراء .

وكان عمر قد أقامه حين زار الشام سنة ١٦ هـ وأقيم فيه مصلى من الخشب عرف باسمه ، فأمر عبد الملك بإنشاء القبة على الصخرة المقدمة ، وأطلق عليها أحيانا اسم جامع عمر .

ثم يقول :

قبة الصخرة بناء حجري مئمن طول ضلعه ٢٠, ٥٠ مترا تتوسطه قبة شديدة الارتفاع مصنوعة من الخشب مغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص . وتقوم على رقبة اسطوانية تفتح فيها ١٦ نافذة ، وتكوى الرقبة على دائرة من العقود نصف دائرية ، وتقوم العقود بدورها على دائرة من الأعمدة والدعائم ، وبين هذه الدائرة من العقود والمئمن الخارجى مئمن أوسط من الأعمدة والدعائم ، ويدور بين هاتين الدائرتين من الأعمدة رواقان مخصصان للصلاة .

والصخرة قطعة من الصخر غير منتظمة طولها ١٨ مترا من الشمال إلى الجنوب وعرضها ١٣ مترا من الشرق إلى الغرب وأكثر أجزائها ارتفاعا لا يتجاوز مترا ونصف متر . وفي أسفلها غار كبير بداخله محراب صغير ، ويربط أبدان الأعمدة عند منتصفها سياج

يفصل بين الأروقة والصخرة وترتبط تيجان الأعمدة فيما بينها بأوتار خشبية ثلاثيا للضغط الناشئ من القبة .

والجدران الخارجية لقبة الصخرة تبدو كمئمن طول كل ضلع من أضلاعه الثمانية ١٢ مترا ونصف متر، وارتفاعه تسعة أمتار ونصف متر، ويزدان كل ضلع من هذه الأضلاع بسبع طاقات مستطيلة معقودة فى أعلاها ... وكانت جدران القبة مغطاة قديما بتريعات الفسيفساء، ولكن السلطان سليمان القانونى استبدل بها سنة ٩٥٢ هـ (١٥٤٥ م) حشوات من الخزف الرائع .

وقد وصفها الرحالة الفارسى « ناصر خسرو » فى النصف الأول من القرن الخامس للهجرة ، بما يقرب من ذلك وقال : الصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة الرجل ، وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لا تصل يد إليها . والصخرة حجر أزرق لونه لم يظأها أحد برجله أبداً ومن ناحيتها المواجهة للقبلة ، انخفاض كأن إنسانا سار عليها ، فبدت آثار أصابع قدميه فيها كما تبدو على الطين الطرى وقد بقيت عليها آثار سبع أقدام، وسمعت أن إبراهيم كان هناك وكان إسماعيل طفلاً فمشى عليها، وهذه آثار أقدامه .

تلك نبذة بسيطة من كتابات كثيرة من الصخرة والقبة التى بنيت عليها ويهمننا أن نعمل على استعادتها من أيدي الغاصبين ، وأن نتاح الفرصة لشد الرحال إليها فالصلابة فيها تعدل خمسمائة صلاة فيما سواها كما ورد فى الحديث .

س : ما حكم الدين ليمن يهاجر خارج بلاد المسلمين طلبا للرزق مع توفر مصادر الرزق والكسب الحلال داخل بلده ؟

ج : الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لا مانع منها مطلقا ، وقد هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وإبتغاء الرزق في مناطق عديدة من العالم ، ولا يزال المسلمون يهاجرون من أوطانهم إلى أوطان أخرى من أجل ذلك قال تعالى ﴿ ومن يهاجر في سبيل الله يبعد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ﴾ [سورة النساء : ١٠٠] ﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾ [سورة الملك : ١٥] .

والشرط في هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه ويتمتع بحريته وكرامته في حدود الدين ، أما إذا خاف أن يفتن في دينه عقيدة وسلوكا حرم عليه أن يهاجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه وعليه أن يهاجره إلى بلد آخر يجد فيه الأمان ، فإذا ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانعا بالرزق القليل ليحافظ على دينه ، ومن الممكن جدا أن يخدم وطنه وأمتة بوسائل كثيرة إذا فكر وقدر واكتشف واستفاد من خيرات الأرض التي لا ينضب معينها أبدا فهي نعم المورد لكل من أقبل عليها بالفكر والعمل .

فالوجود في البلاد غير الإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدمه ... قال المحققون من العلماء : إذا وجد المسلم أن وجوده في دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين في دار الإسلام أو المسلمين الموجودين في دار الكفر « الجاليات » بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم ، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه كان وجوده في هذا المجتمع أفضل من تركه ، ويتطلب ذلك أن يكون قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة .

س : ما حكم الدين في بناء بيوت العبادة لغير المسلمين في بلاد الإسلام ؟

ج : روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال « لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية » قال الشوكاني « نيل الأوطار ج ٨ ص ٦٤ » : سكت عنه أبو داود ، ورجال إسناده موثقون . وقال المنذرى : أخرجه الترمذى ، وذكر أنه مرسل ، لكن له شواهد كثيرة . قال صاحب المتقى بعد إيراد هذا الحديث : وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام ، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة .

٢ - وروى ابن عدى عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ « لا تبني كنيسة في الإسلام ولا يعجد ما خرب منها » .

٣ - وروى البيهقي عن ابن عباس قال : كل مصر مصره المسلمون لا تبني فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير . وهو ضعيف .

٤ - أخرج البيهقي : كتب إلينا عمر : أدبروا الخيل ، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير . وسنده ضعيف .

١ - جاء في كتاب « الإقناع » للخطيب وحاشية عوض عليه (ج ٢ ص ٢٦٥ ، ٢٦٦) في فقه الشافعية : أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثاه كبنغداد والقاهرة [المسماة بمصر الآن] أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن ، لما روى أنه ﷺ قال « لا تبني كنيسة في الإسلام » ولأن إحداث ذلك معصية ، فلا يجوز في دار الإسلام . فان بنوا ذلك هدم ، سواء شرط عليهم أم لا . ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر [وهى مصر القديمة] وأصبهان ، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء ، فيمتنع جعلها كنيسة ، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت ، ولا يقرؤون على كنيسة كانت فيه [أى فيما فتح عنوة] لما مر .

ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز، لأنه إذا جاز الصلح جلى أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتضى صيرورة جميع البلد لنا: أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت كنائسهم، لأنها ملكهم ولهم الإحداث فى الأصح.

٢- وجاء فى تفسير القرطبي (ج ١٢ ص ٧٠) وهو مالكي المذهب، فى المسألة الخامسة، قال ابن خزيمة منداد: تضمنت هذه الآية - وهى آية ﴿ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ...﴾ [سورة الحج: ٤٠] المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون فى البنين لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينهض للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوها فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد فى بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التى عاهدوا عليها فى الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر.

٣- وجاء فى كتاب المغنى (ج ١٠ ص ٦٠٩) لابن قدامة الحنبلى: فى أقسام أمصار المسلمين الثلاثة:

أحدها: ما مضىه المسلمون، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك، بدليل ما رواه أحمد عن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضرىوا فيه ناقوسا، ولا يشرىوا فيه خمرا، ولا يتخلوا فيه خنزيرا ... وما وجد فى هذه

البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه .

والقسم الثانى : ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه ، لأنها صارت ملكا للمسلمين ، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته ، والثانى يجوز ، لأن حديث ابن عباس يقول : أيما مصر مضرته المعجم ففتحها الله على العرب فنزلوه فإن للمعجم ما فى عهدهم ، ولأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة . ومعلوم أنها ما أحدثت ، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت . وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار ، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك ، فإنها موجودة فى بلد المسلمين من غير نكير .

الثالث : ما فتح صلحا وهو نوعان ، أحدهما أن يصلحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها ، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ، لأن الدار لهم ، الثانى أن يصلحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا ، فالحكم فى البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم ، من إحداث ذلك وصمارته ، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصلحوا على أن يكون بعض البلد لهم ، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا ، والأولى أن يصلحهم على ما يصلحهم عليه عمر رضى عنه ، ويشترط عليهم الشروط المذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غنم : ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية .

وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه فأما الذين يصلحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما فى كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها . وما وجد فى بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهم على ما كانت عليه فى زمن فاتحها ومن بعدهم وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز

هدمها، ولهم رُمٌ ما تشعث منها وإصلاحها، لأن المنع من ذلك يقضى إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن رقت كلها لم يجز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعى، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعنها، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن ينسوا ما انهدم منها، أى إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما انهدم، على ما إذا انهدمت كلها، فجمع بين الرويتين.

٤- وجاء فى كتاب «تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزليعى ج ٣ ص ٢٧٩»: ولا تحدث بيعة ولا كنيسة فى دارنا، لقوله عليه الصلاة والسلام «لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة» والمراد بالنتهى عن الكنيسة إحداثها، أى لا تحدث فى دار الإسلام كنيسة فى موضع لم تكن فيه، وعباد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة، لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بترك الكنائس فى أمصار المسلمين ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على جواز الإعادة، ولأن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الإعادة لأن الأبنية لا تبقى دائما، ولا يمكنون من فعلها فى موضع آخر، لأنه إحدث فى ذلك الموضوع حقيقة... وهذا فى الأمصار دون القرى، لأن للأمصار هى التى تقام فيها شعائر الإسلام. فلا يعارض بإظهار ما يخالفها. ولهذا يمتنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة فى الأمصار لما قلنا. ولا يمتنعون من ذلك فى قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وإن كان فيها عدد كثير، لأن شعائر الإسلام فيها غير ظاهرة، وقيل يمتنعون فى كل موضع لم تشع فيه شعائرهم، لأن فى القرى بعض الشعائر، فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر. والمرؤى عن أبى حنيفة كان فى قرى الكوفة، لأن أكثر أهلها أهل الذمة. وفى أرض العرب يمتنعون من ذلك كله ولا يدخلون فيها الخمر والخنازير.

وفى الهامش لشهاب الدين أحمد الشلبى «ص ٢٨٠» قال فى الفتاوى الصغرى: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس فى الأمصار يمتنعون بالإجماع، وأما فى السواد ذكر فى

العشر والخراج أنهم يمتنعون، وفي الإجازات أنهم لا يمتنعون. واختلف المشايخ فيه، قال مشايخ بلخ: يمتنع. وقال الفضلي ومشايخ بخارى: لا يمتنع. وذكر السرخسي في باب إجازة الدور والبيوت من شرح الإجازات: الأصح عندي أنهم يمتنعون عن ذلك في السواد. وذكر هو في السير الكبير فقال: إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمتنعون، وأما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا. وهل تهدم البيع القديمة في السواد؟ على الروايات كلها لا، أما في الأمصار ذكر في الإجازات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك، وذكر في العشر والخراج أنها تهدم. اهـ.

س : رجل له زوجتان، رضعت من إحدى هاتين الزوجتين، فهل يصح لي أن أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى التي لم أرضع منها ؟

ج : المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة في مدة الحولين خمس رضعات معلومات صار - على رأى الشافعى وهو المختار للفتوى - أخا لكل أولادها، يستوى فى ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده - فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتها لأنهن أخواته، ولا من أخوات المرضع لأنهن خالات له، وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوتها، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوالها، وقد جاء فى الحديث المتفق عليه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا ؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة، على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، فهو الذى تسبب فى نزول لبنها الذى رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوى فى ذلك أولاده من الزوجة التى أرضعت الرضيع، وأولاده من الزوجة الأخرى التى لم يرضع منها .

ودليلهم فى ذلك ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على أفلح أخو أبى القعيس، فاستترت منه ولم آذن له، فقال : أنتستى منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أختى، فقلت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فدخل على رسول الله ﷺ فحدثه، فقال « إنه عمك فليدخل عليك » . ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخارى أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، فهل يتزوجان ؟ فقال : لا، اللقاح واحد .

يقول النسوي : لم يخالف في هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل ، ودليلهم عقلي أكثر منه نقلياً ، فما احتجوا به ليس نصاً في دعواهم .

وتفريعاً على رأي الجمهور في ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة ، قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد ، وقد يكونان أخوين لأم ، إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج ، ثم أرضعت الآخر بعد ولادتها من زوج آخر ، وقد يكونان أخوين لأب ، إذا كان لرجل زوجتان ، وضع أحدهما من زوجة والآخر من زوجته الأخرى .

وعلى هذا نقول لصاحب السؤال : لا يجوز لك أن تتزوج من بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى ، غير زوجته التي أرضعتك فهي أختك من الأب .

س : ما عدد الأطفال الذين تكلموا فى المهد ؟

ج : الذين تكلموا فى المهد هم عيسى عليه السلام كما نص عليه القرآن الكريم فى سورة مريم ﴿ فَأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ﴾ قال إني عبد الله ﴿ [آية ٢٩ ، ٣٠] وفى سورة آل عمران ﴿ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والأخرة ومن المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ﴾ [آية : ٤٥ ، ٤٦] وكذلك صاحب جريج العابد الذى اتهم بولد ليس منه فنطق الصبى وأقر بأبيه الحقيقى ، وأيضا رضيع تمت أمه أن يكون مثل رجل وجيه مر عليها ، فنطق وقال : اللهم لا تجعلنى مثله ، وقد ورد خبرهما مفصلا فى حديث رواه البخارى ومسلم ، وفى صحيح مسلم أن منهم فى قصة أصحاب الأخدود صبيا يرضع تقاعست أمه عن الوقوع فى النار لتمسكها بإيمانها فقال لها : يا أمة اصبرى فإنك على الحق ، وفى حديث رواه البيهقى أن منهم صبيا لماشطة لامرأة فرعون أو بته ، لما سقط مشطها من يديها قالت بسم الله ، فأمر فرعون بإلقائها فى النار ، فقال رضيعها : قعى ولا تقاعسى فإننا على الحق . وقيل : إن منهم شاهد يوسف الذى برأه من تهمة زليخاء وقيل إن منهم أيضا يحيى بن زكريا عليهما السلام ، فالمجموع سبعة تكلموا فى المهد ، والمؤثوق به منهم هم الأربعة الأولون ، وفى الباقيين كلام فى السند أو الدلالة ، وليس العلم بهم عقيدة مفروضة ، فأمرهم إلى الله سبحانه ، ذكرهم القرطبى فى تفسير آل عمران اهـ [رياض الصالحين ص ١٣٤ ، حياة الحيوان ج ١ ص ٧٠] .

س : ما هو المقصود بالمال العام وما هو الواجب علينا نحوه ؟

ج : يقصد بالمال العام المال الذى ليس مملوكا لأحد ملكا خاصا ، والذى يُقيد منه المجتمع كله ، بإشراف السلطات التى تنظم جمعه وإنفاقه ، كالمياه والمرافى والمعادن ، والمرافق العامة التى يستفيد منها الجميع ، كالمساجد والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وما إليها .

وإذا كان الله سبحانه قد حرم الاعتداء على مال الغير بأى نوع من العدوان ، وجعله ظلما يكون ظلمات يوم القيامة ، ووضع له عقوبات دنيوية بالحد أو التعزير بما يتناسب مع حجم الاعتداء وأهميته ، فإنه حَرَّمَ علينا الاعتداء على الممتلكات العامة التى ليس لها مالك معين ، فهى ملك للجميع ولكلٌّ فيها قدرٌ ما يجب احترامه ، والظلم فيه ظلم للغير وللنفس أيضا ، والله لا يحب الظالمين .

لقد قال الله فى الغنائم التى هى مِلْكٌ للعامة ﴿ ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ بِمِثْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴿ [سورة آل عمران : ١٦١] وقال النبى ﷺ فىمن استغل وظيفته ليكسب لنفسه ، حينما جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة ، واحتجز لنفسه الهدايا التى قدمت إليه قال « هَلَّا جُلِسَ فى بيت أبيه وأمه حتى تأتياه هديته » رواه البخارى ومسلم وحذر من مجيء هذه الأموال المختلطة شاهد إدانة عليه يوم القيامة يحملها على ظهره . ولا مجبر له يدافع عنه ، كما يَبَيِّنُ أن من ولى على عمل وأخذ أجره كان ما يأخذه بعد ذلك غلولا .

والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة فى التعفف عن الأموال العامة التى هى حق المسلمين جميعا ، فكانوا لا يأخذون من بيت المال إلا حاجتهم الضرورية كما قال أحدُهم : أنا فى مال المسلمين كولى اليتيم ، حيث يقول

الله تعالى ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ [سورة النساء: ٦] وعندما جاء جندي بكنوز كسرى بعد هزيمة جيش الفرس، وقَّدها لعمر بالمدينة كاملة، عجب من أمانته وقد كان عنده الفرصة في سفره الطويل أن يأخذ ما يشاء، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عفتت فعنت رعيته، رحم الله عمر ابن عبد العزيز سلسيل الأماجد الطاهرين الذي كان ينظر في أمور الرعية على ضوء مصباح في بيته فلما انتهى وبدأ النظر في أموره الخاصة أطفأ المصباح حتى لا يستعمل مال المسلمين في غير ما هو لعامة المسلمين.

لقد كانت لهم مواقف رائعة في تعففهم عن المال العام ليضربوا المثل لغيرهم على مدى التاريخ، ووقفوا بقوة أمام التصرفات التي يظن أن فيها مسامحة بأموال المسلمين، فصادروا ما رأوه من هذا القليل وأودعوه بيت المال.

إنه لا يعصم من الانحراف بخصوص المال العام إلا رقابة الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإلا الإيمان بأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإلا حسن اختيار من توكل إليهم الأمور، على أساس الخبرة والأمانة، كما قال يوسف للعزيز ﴿ اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ [سورة يوسف: ٥٥].

س : في أحد أهراج القرية نهبنا إلى عدم إطلاق النار. وعلم بذلك أهل القرية، وحدث أن خالف أحدهم وأطلق نارا أصاب شخصا خطأ فمات، فما حكم الدين في ذلك ؟

ج : إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم الكبرى التي وضع الله لها عقوبة مغلظة في الدنيا والآخرة، قال تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ [سورة النساء : ٩٣] والذي يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد في الأرض، ولبشاعة قتل ولد آدم لأخيه حيث سَنَّ هذه السنة السيئة، جعل الله كل جريمة قتل تحدث يكون عليه كفل منها قال تعالى ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ﴾ [سورة المائدة : ٣٢] والرسول ﷺ يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبد الله بن عمرو كما رواه ابن ماجه : رأيت رسول الله يطوف بالكعبة ويقول « ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، ماله ودمه ». وفي حديث ابن ماجه بإسناد حسن « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ».

ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذي تربطه به رابطة الإيمان، جاء تعبير القرآن عن قتله بهذا الأسلوب ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ﴾ [سورة النساء : ٩٢] ولحرص الإسلام على الأرواح لم يرفع عن القاتل المسئولية حين يخطئ مع أن الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه وابن حبان يقول « رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولهذا أوجب الله بقتل الخطأ كفارة عظمى لعصيان أمر الله، وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين، كما أوجب دية تسلّم إلى أهل القتل تخفيفا عن

ألمهم لفقده . قال تعالى ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ أى يعفوا، إلى أن قال ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ﴾ [سورة النساء : ٩٢] .

بعد هذا نقول للسائل : إن الذى أطلق النار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل حرام ، وأن هناك تنبيهها بعدم إطلاق النار فى هذه المناسبة ، فإن كان قاصداً بذلك قتل شخص معين فقد ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولا تغفر إلا بتقديم نفسه للقصاص منه أو دفع الدية إلى أهله ، إلا إذا عفوا عنه ، أما إذا لم يقصد القتل فعليه الكفارة حقاً لله ، وعليه الدية حقاً لأهل القتل ، كما نصت عليه الآية الكريمة ، وأكرر التنبيه إلى خطورة حمل الأسلحة دون ترخيص ، وإلى وجوب الالتزام بالأوامر فهى للمصلحة .

س : كثيرا ما تحدثنى نفسى بازتكاب ذنب معين، ولكن عندما أنظر فى عواقب هذا الذنب أنصرف عن التفكير فيه خوفاً من الله سبحانه، فهل يعاقبنى الله على هذا التفكير ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويمدب من يشاء ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٤] ويعيدا عما قال المفسرون فى الآية من إحكام أو نسخ بما جاء بعدها من أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ففى الحديث الشريف « إن الله سبحانه تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل » رواه البخارى ومسلم .

إن للنفس عدة حركات، منها الهاجس والخاطر وحديث النفس والههم والعزم، وكل إنسان معرض لها بحكم طبيعته التى خلقه الله عليها، ولو حاسبنا عليها وآخذنا بها لكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق، وهو سبحانه حكم عدل رؤوف رحيم، ولذلك لا يحاسب إلا على نتيجة هذه الحركات النفسية من القول أو العمل، أما ما دامت فى المرحلة الداخلية فلا يكلفنا إلا بأقرواها وأقربها إلى التنفيذ، وذلك يكون عند الههم والعزم .

وقد جاء فيما حدث به الرسول ﷺ عن رب العزة كما رواه البخارى ومسلم « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فى كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عملها كتبها عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن عملها كتبها الله عليه سيئة واحدة » .

وذلك هو حكم الههم بالسيئة دون عملها، لا عقاب عليها بل نص هذا الحديث على أنه يثاب بحسنة، أما العزم وهو درجة أقوى من الههم ففيه المؤاخذه، بناء على حديث

البخارى ومسلم « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل يا رسول الله هذا القاتل ، يعنى عرفنا حكمه لأنه قتل ، فما بال المقتول يدخل النار ولم يقتل ؟ قال « إنه كان حريصا على قتل صاحبه » والحرص هو العزم المصمم وهو كالفعل فى المؤاخذه عليه .

ثم إن العلماء قالوا : العدلون عن فعل المعصية التى هم بها له سببان ، الأول عجز عن التنفيذ أو خوف من رقيب دنيوى ، وهذا لا مؤاخذه فيه ، فلا تكتب سيئة ، بل ولا يعطى حسنة ، وكفى أنه لا عقاب عليه ، والسبب الثانى فى العدلون عن فعل المعصية هو الخوف من الله سبحانه ، وهنا لا يكتفى بعدم العقاب ، بل يكافأ بثواب حسنة ، فالخوف من الله عمل خير ، لا يضيع أجره عند الله ، ويوضح هذا ما جاء فى روايات أخرى للحديث ، منها ما رواه الشيخان أيضا « يقول الله عز وجل إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة » وفى رواية لمسلم « وإذا تحدث عبدى بأن يعمل سيئة فأنأ اغفرها له ما لم يعملها ، فإن عملها فأنأ أكتبها له بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركها من جرأى » أى من أجل .

وبمجموع هذه الروايات نقول للسائل : لا عقاب عليك فى حديث النفس بارتكاب المعصية حتى لو وصل إلى درجة الهم وما دمت تركتها خوفا من الله فلك حسنة إن شاء الله .

س : ما رأى الدين فيمن يتجسسون على الناس لمعرفة أسرارهم، وما حكم من ينقل الأخبار السرية للدولة لحساب دولة أخرى ؟

ج : إن المحافظة على الأسرار مرغوبة عقلا وشرعا، ومحاولة الاطلاع عليها بآية وسيلة من الوسائل حذر منها الشرع أشد التحذير، قال تعالى ﴿ ولا تجسسوا ﴾ [سورة الحجرات : ١٢] ، وقال ﷺ فيما رواه البخارى « من استمع خبر قوم وهم له كارهون صبّ في أذنه الآنك - أى الرصاص المذاب - يوم القيامة » وفيما رواه أبو داود « لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته » وفيما رواه أحمد « إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما » .

وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة، لأنه ضرر، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والأسرار فى خطورتها درجات، ومن أخطرها ما يكون بين الزوجين من الأمور الخاصة فى حديث مسلم « إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه » وكذلك أسرار البيوت التى يطلع عليها الخدم ومن يترددون عليها، ومن أشدها خطرا ما كان خاصا بالدولة فى الأمور التى لا ينبغي أن تطلع عليها دولة أخرى، وعلى الأخص عند توتر العلاقات وقيام حالة الحرب بينهما فرب خبر بسيط يحرر به العدو نصرا مؤزرا إن حصل عليه، أو يهزم به هزيمة منكرة إن نقل عنه، ومن احتياطات الرسول فى هذا المجال أنه كان يرسل السرية لاستطلاع أخبار العدو، ومع قائدها كتاب لا يفرضه إلا بعد مسيرة يومين ليعرف المكان الذى يتوجه إليه، حتى لا يشرب الخبر إلى أحد من المدينة فيرأسل العدو به، وكان إذا أراد غزوة ورى يغيرها، ومن أعظم ما أثر فى عدم تمكين العدو من معرفة أسرار الدولة وصية أبى بكر لقائده شر حبيب بن حسنة حيث قال له : وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم،

وأقلل حبسهم حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بما عندك ، وامنع من قبلك من محادثتهم وليكن أنت الذى تلى كلامهم ، واستر فى عسكريك الأخبار ، وصدق الله إذا لقيت ، ولا تجبن فيجبن سواك .

ومع هذه الاحتياطات للأسرار بين عقوبة من يفشيها ، فإلى جانب أنه خائن للأمانة التى استودعها ، غادر بالعهد الذى أخذ عليه أن يصون السر ، اختلف الفقهاء فى قتله وبخاصة إذا اتخذ ذلك حرفة يعرف منها بأنه جاسوس ، وذلك بناء على ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة حين أرسل خطابا إلى أهل مكة بتوجه النبى إلیهم لفتحها ، وشاء الله أن يضبط هذا الخطاب مع المرأة التى حملته ، وقد اعتذر حاطب بأنه لم يرسله كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام ولكن ليحمى أهله حيث لا نسب له فى مكة يحميهم كما يحمى غيرهم ، وحين هم عمر بقتله منعه الرسول ، لأنه شهد بدرا ، ولعل الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، وحيث لا يوجد للجاسوس ما يوجد لحاطب من هذه المنقبة ذكر القرطبي فى تفسيره أن من نقل أخبار المسلمين إلى العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر ، ويترك أمره إلى الإمام ليعاقبه بما يراه ، كما قال مالك وابن القاسم وأشهب ، وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس ، ولإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض ، كالذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فسادا ، وعلى هذا رأى بعض أصحاب أحمد وابن القيم ، والأحناف أجازوا قتله سياسة ، كما جاء فى بعض كتبهم جواز قتل كل من يؤذى المسلمين ولا يرتدع إلا بقتله .

س : سمعنا أن النبى ﷺ قال « اذكروا محاسن موتاكم » فلماذا يندرس لنا التاريخ وفيه كشف لمساوى السابقين والتشهير بهم ؟

ج : من المشاهد عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا أن الناس يتحدثون عنه إما بالخير وإما بالشر ، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له وتعزية لأهله أن الناس راضون عنه ، والحديث بالشر تشويه لذكره وإهانة له ، وزيادة ألم على أهله ، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ويشد وتكون له آثاره السيئة ، والحديث عن الميت بالثناء أو الذم لا أثر له عند الله فهو سبحانه العليم بما يستحقه الميت من تكريم أو إهانة ، وقد يكون حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيا على منزلته عند ربه ، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والتقوى وقول الحق لوجه الحق ، كالصحابة الذين جعل رسول الله ﷺ شهادتهم للميت دليلا على منزلته عند الله ، فقد جاء فى الصحيحين أن جنازة مرت على النبى وأصحابه فأتوا عليها خيرا ، فقال « وجبت » ، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا عنها شرا فقال « وجبت » ، ولما سألوه عن معنى ما قال ، قال : « من أثبتتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار ، أنتم شهداء الله فى الأرض » .

ومع ذلك نهى النبى ﷺ أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفى من أهله .
فذلك يغيظهم ويؤذيهم ، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه الإنسان ، ففى حديث البخارى « لا تسبوا الأموات فإنهم أفضلوا إلى ما قدموا » وقال عليه الصلاة والسلام فى قتلى بدر من المشركين « لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء » وعندما سب رجل أباً للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام « لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا » رواه أحمد والترمذى والطبرانى .

ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والافتداء بالصالحين والتحذير من سلوك غير الصالحين ، دون قصد للتشهير والتعير الذى يظهر أثره على الأحياء ويؤدى إلى الفتنة ، فلا مانع منها أيضا ، فإله سبحانه قص علينا فى القرآن أخبار المكذبين ، كما قص أخبار المرسلين والصالحين ، وقال فى حكمة ذلك ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ [سورة يوسف : ١١١] وقال ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ [سورة هود : ١٢٠] .
ومهما يكن من شىء فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، والأولى أن نقبل على الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على السنة الناس بعد أن نغارقهم فيتذكرونا بدعوة صالحة ينفع الله بها الصالحين .

س : هل عرف نظام التوريث قبل الإسلام، وما هى القواعد التى نظم الإسلام عليها الميراث ؟

ج : كان الميراث معروفا قبل الإسلام فى الشرائع الرضعية والأديان السماوية، فقد عرفه اليونان والرومان، وكان يعطى لمن يصلح لرعاية الأسرة وللمحروب، وكان للمورث أن يختار قبل موته من يقوم مقامه فى هذه المهمة، سواء أكان من أبنائه أم من أقاربه أم من الأجانب، وقبل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل على التساوى فى الميراث .
والأهم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم الأعمام، وليس للمرأة نصيب فيه .

والمصريون القدماء كانوا يورثونها على التساوى مع الرجل، واليهود كانوا يخصون الولد الذكر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور ورث أكبرهم فقط . جاء فى سفر التكوين « إصحاح ٢١ : ١٥ - ١٨ » أن الابن البكر له نصيب اثنين، فإن لم يكن هناك ذكر فالميراث لابن ابنه، وليس لبنته شيء، ويبدو أن ذلك نسخ، ففى سفر عدد « إصحاح ٢٧ : ١ - ١١ » أن بنات صلحفاد بن حافر طالبن موسى والعازار والكاهن أن يكون لهن نصيب فى ملك أبيهن، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، وانتهى الأمر إلى إعطائهن من الميراث .

والعرب فى الجاهلية كانوا يورثون الذكور فقط، فعندما توفى أوس بن ثابت وترك امرأته أم كُجَّة وثلاث بنات - وفى رواية بتين - وأخاه، قام رجلان هما ابنا عمه ووصيان - قتادة وعرفجة، أو قتادة وعرفطة - فأخذوا المال وحدهما، فشكت الأم إلى النبى ﷺ فى مسجد الفضيج، فقالا: أولادها لا يركبن فرسا ولا يحملن كلاً ولا يتكنن عدوا، فنزلت

الآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ لِلزَّكَوٰةِ﴾ وقيل نزلت فى بنات عبد الرحمن بن ثابت أخى حسان بن ثابت .

وعلم الفرائض والموارث فى الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية :

١ - المعنى والتسمية : الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ، أى مقدرة ، لما فيها من السهام المقدرة والفرض فى اللغة مصدر فرض أى قدره ، قال تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - أى قدرتم - فنصف ما فرضتم ﴾ . وفى الشرع : نصيب مقدر شرعا للوارث .

٢ - فضل هذا العلم :

١ - روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود مرفوعا « تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإنى امرؤ مقبوض ، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » صححه الحاكم وحسنه الآخرون .

٢ - روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنها نصف العلم ، وإنه أول علم يتزع من أمتى » نبغ فيه زيد بن ثابت ، كان منه يوم مقدم النبى إلى المدينة ١٥ سنة ، وتوفى سنة ٤٥ أو ٥٤ أو ٥٥ هـ . وقال عمر : من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت . [ابن خلدون لا يحمل هذه النصوص على علم الميراث ، فالفرائض اصطلاح للفقهاء] ومن المؤلفين فيه : الماردينى فى شرح الرحبية ، وابن ثابت ومختصر القاضى أبى القاسم الحوفى ثم الجعدى من متأخرى الأندلس عند المالكية .

٣ - تاريخه وتدرج تشريعه :

أ - كان الميراث فى الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة ، فحصره فى الرجال دون النساء ، وفى الكبار دون الصغار . ولهم فى ترتيب هؤلاء نظام يقدم فيه الأولى على

غيره كالإبناء على الآباء والإخوة والأعمام . ويدخل فى الأبناء المتبنون . وكان التبنى معروفا عندهم إذا عدم الرجلُ الأبناء أو أراد الاستكثار منهم .

ب- فى الإسلام كانت هناك خطوات :

فى الابتداء كان أساسه الحلف والنصرة [حتى مع اختلاف الدين] ولذلك دخل مع الأهل من كان لهم موالاة، حيث كان الرجل يقول للآخر، أنت ولئى ترثنى وأرثك، وجاء فيه قوله تعالى ﴿ ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ [سورة النساء : ٣٣] .

ثم نسخ فكان بالإسلام والهجرة، ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ [سورة الأنفال : ٧٢] فانقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره، ممن لم يؤمن، أو آمن ولم يهاجر، ثم نسخ ذلك فجعلت الولاية للأقرب ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ﴾ [سورة الأنفال : ٧٥] .

ولم يكن للتوارث نظام مقدر فترك للرجل أن يوزع ماله قبل موته كما يشاء، قال تعالى ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ﴾ [سورة البقرة : ١٨٠] لكنهم كانوا يخصون بعضا دون بعض، فيخصون الرجال دون النساء، فقال تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ [سورة النساء : ٧] . لكن لم يبين نصيب كل وارث، فتولى الله بنفسه توزيع التركة بقوله تعالى ﴿ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ﴾ ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... ﴾ ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلاله ... ﴾ [سورة النساء : ١١، ١٢، ١٧٦] فبين نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين، ثم نصيب الإخوة والأخوات .

وراعى فى التوزيع جعل حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت هناك مساواة فى الدرجة، ومشاركة فى سبب الإرث، لأن الأنثى نفقتها فى الأعم الأغلب على غيرها، إن كانت بنتاً أو أما أو زوجة ... وقد يزيد نصيبها على الذكر أو يتساوى عند اختلاف الدرجة، واختلاف سبب الإرث، كالبنت الواحدة مع الإخوة، لها النصف، والنصف الباقي يوزع عليهم، ينال كلًّا أقل من نصيبها وحدها وهو النصف، والتساوى بينهما مع التساوى فى الدرجة لا يوجد إلا فى الإخوة لأم فهم جميعاً شركاء فى الثلث بالتساوى وإن كانت الآية لا تنص على هذه المساواة فى الظاهر، لكن الإجماع عليها.

وبعد أن نزلت آية المواريث، قال النبى ﷺ «إن الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وقال «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» رواه البخارى ومسلم، والنص على الذكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل، لمنهم من إعطاء الكبار دون الصغار، فالذكر يطلق على الكبير والصغير، بخلاف الرجل فإنه يطلق على الكبير فقط.

وقضى الرسول للجدة بالسدس كما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وحكم أبو بكر بذلك، وأكده عمر، [تاريخ التشريع للمخضرى ص ١٢٣].

٤ - الفروض مقدرة: قال العلماء دلالة الألفاظ ظنية إلا فى العقائد والحدود والفرائض أى المواريث وأصول الإسلام كالفرائض الخمس، فالريع هو الربع والنصف هو النصف لا يراد به غير ذلك. وكذلك الوارثون محدودون، ونصيب كل منهم محدد لا يجوز الخروج عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين أمر الرسول بالأخذ عنهم «فعلیکم يستنى ومنه الخلفاء الراشدين».

وإذا كان للشيعة رأى فى المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورثها أبو بكر من والدها، لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، ولذلك هم يحكمون بخطأ

أبى بكر فى ذلك ، ويجعلون ميراث البنت كميراث الابن ، فكل منهما داخل تحت لفظ «ولد» لأن كل مولود ولد . ومن الغريب أن عليا رضى الله عنه سلم بحكم أبى بكر ، ولم يشأ أن يخرج عليه وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يطاع أمره ، لكن التشيع المتعصب لعب دوره حتى فى أحقية العلويين فى الخلافة بدل العباسيين فالعباس عم النبى ﷺ وعلى ابن عمه ، فهو مقدم عليه فى الميراث « إن كان » وأولاد على هم بالنسبة للننى أولاد ابن عمه ، والعم مقدم على أولاد العم ، وكذلك أولاد على من فاطمة هم بالنسبة إلى النبى أولاد بته ، وهم من الأرحام لا نصيب لهم فى الميراث ما دام يوجد عاصب .

ولذلك قال الشيعة : لا نسلم بالعصبة ومرتبته ، فالأقرب هو الذى يرث ، وأولاد بنت النبى أقرب إليه من الأعمام ، فالميراث فيهم « الحسين والحسن وذريتهما » ليس للعباس وذريته . والحسن والحسين علويان لأنهما أولاد على . ولذلك قامت حرب فكرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون على الحكم بعد الأمويين . إلى جانب الحرب بالسلاح ، وتبلورت هذه الفكرة فى القرن الثانى والثالث الهجرى ، ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة واعتمدوا على أقوال الأئمة المعصومين فى رأيهم ، ليطرحوا فكرة العصبة ويقدموا القرابة .

وما يقال اليوم : إن البنت أصبحت كالولد فى عصرنا الحاضر من حيث التعليم والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام ملكيتها وتصرفاتها ومسئولياتها ، فيجب التساوى بينهما وتقليد مذهب الشيعة فيه - لا أصل له فى الدين بعد انتهاء الوحى وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ، على أن البنت سيتولى الإنفاق عليها أبوها أو زوجها أو ولدها ، والابن هو الذى سينفق على زوجته وأولاده ووالديه ، فحكم الله حكيم ﴿ أبأؤكم وأبنأؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ﴾ [سورة النساء : ١١] .

يراجع الميراث فى دائرة معارف الشعب - المجلد رقم ٥ ص ١٠٩ .

٥ - الإرث له أسباب : وهى القرابة ، كالأبوة والبنوة والأخوة ، والمصاهرة بين الزوجين ، والولاء عند عتق السيد للعبد ، فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من عصبه أو رحم . وكذلك الإسلام .

والإرث له موانع : هى ١ - الرق ٢ - والقتل ٣ - واختلاف الدين ، والدور الحكيم أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه ، فيما إذا أقر أخ بابن للميت ، فثبت نسب الابن ولا يرث الأخ لحجبه بالابن .

والإرث له شروط : تحقق موت المورث أو الحكم به عند القضاء لغيابه مثلاً ، وتحقيق حياة الوارث حال موت المورث ، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ، ومعرفة الجهة المقتضية له تفصيلاً .

٦ - ترتيب الوراثين : يقدم أصحاب الفروض ، ثم العصبه ، ثم مولى العتاقة ، ثم عصبه مولى العتاقة إذا كان المعتق رجلاً . ثم الرد على ذوى الفروض إلا الزوجين إذا انحصر الميراث فيهم ولم يستغرقوا التركة ، ثم ذوى الأرحام ، ثم مولى الموالاة [أنت مولاي ترثنى إذا مت وتعقل عني إن قتلت ، فيقول : قبلت] وأجازة أبو حنيفة ، ويثبت لقبال الولاء دون العكس ، بشرط أن يكون طالب الولاء حراً ، لا وارث له بنوع من أنواع القرابة ... قال تعالى ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ [سورة النساء : ٣٣] ولحديث البخارى فى ذلك . ومنع ذلك الباقر وهو مذهب زيد .

ثم المقر له بنسب محمول على الغير ، ثم الموصى بما زاد على الثلث ، ثم بيت المال .

٧ - ما يتعلق بالتركة : الذى يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة على الوجه الآتى :

١ - كل دين متعلق بعين من أعيان المال ، مثل العين المرهونة من ماله ، فإن حق المرتها فيها مقدم على تجهيز الميت وتكفينه .

٢ - تكفينه وتجهيزه إلى أن يدفن ٣ - كل دين لا يتعلق بعين من أعيان التركة

٤ - تنفيذ الوصايا الشرعية ، فإن كانت لبعض الورثة لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ، وإن كانت لغيره جازت فى حدود الثلث [بعد كل ديونه] بغير حاجة إلى إجازتهم ، وإن زادت نفذت قهراً فى الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة .

٥ - تقسيم التركة [فى قانون الموارث : أولاً مؤن التجهيز وثانياً ديون الميت] .
قدم الدين على الوصية مع أن القرآن قدمها ، لأن النص ورد بذلك فى حديث على :
رأيت رسول الله ﷺ بدأ بالدين قبل الوصية ، ولأن الدين فرض يجبر المدين عليه ويحبس من أجله ، والوصية تبرع وتطوع وهو متأخر عن الفرض وقدمها للمحث عليها . والوصية الواجبة مقدمة على تقسيم التركة [وقانونها فى مصر رقم ٧١ فى ٦ من أغسطس ١٩٤٦]
وقال به جابر بن زيد وقتادة وابن حزم .

١ - لمحدث « ليس للقاتل من تركة المقتول شيء » صححه ابن عبد البر وغيره .
٢ - لمحدث الصحيحين فيه ، وقد أجازاه بعض الصحابة والتابعين ، ومن الموانع الردة ، فالمرتد لا يرث أحداً من المسلمين ولا من غيرهم ، ولا يرثه أحد عند الشافعية والمالكية ، وذهب أبو حنيفة إلى أن ماله الذى كسبه قبل الردة يورث ، وما كسبه بعدها يعد فيشاً للمسلمين ، أما المرأة المرتدة فكل ما تركته يورث ، سواء كسبته قبل الردة أو بعدها .

س : نريد توضيح قوله تعالى ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾ ؟

ج : تجيء هذه الآية في نهاية سورة الحشر التي تتحدث عن إجلاء بنى النضير عن المدينة المنورة ، وهم إحدى أسر من أهل الكتاب الذين كان يؤمل فيهم أن يكونوا من أول المصدقين بالقرآن الذي نزل على الرسول الذي كانوا ينتظرونه ويقروهون أوصافه في كتبهم ، لكنهم حسداً وبغيا كفروا كما قال سبحانه ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ [سورة البقرة : ٨٩] ومع تكذيبهم للقرآن والرسول تعاونوا مع كفار مكة على مقاومة الدعوة ، وقد أذاق الله كفار مكة وبال أمرهم في بدر كما أذاق بنى النضير عاقبة أمرهم ﴿ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب اليم ﴾ [سورة الحشر : ١٥] وهكذا لا يدفع شخص عن آخر فكل يتحمل تبعه عمله ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بربىء منك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين ﴿ [سورة الحشر : ١٦ ، ١٧] والواجب على كل إنسان أن يسيطر على نزعات الشيطان وهوى النفس ولا يعمل للعالمية فقط بل يعمل حساب المسئولية يوم القيامة ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ [سورة الحشر : ١٨ ، ١٩ ، ٢٠] .

كان الواجب على الناس جميعا ، وقد جاءتهم الرسالة العامة ، أن ينظروا في الكتاب المنزل على هذا الرسول نظرة منصفة موضوعية بعيدة عن التعصب والهوى ، ومن خلال هذه النظرة سيكون لكل منهم رأى فيه ، وسيقتنع تماما بصدقه ويسارع إلى العمل بما

فيه، لكن أكثر الناس تغلب عليهم أهواؤهم، ويضعف عقلهم أمام شهواتهم، فيعارضون الحق لذات المعارضة دون سبب معقول، مع أن هذا القرآن، وهو من عند الله، لو نزل على جبل أعطاه الله عقلا، لتأثر كل التأثر ولم يملك إلا الإيمان بالله الذى أنزله، وبالرسول الذى بلغه، إن هذه القوة الجبارة لا بد أن تخشع وتذل وتضعف، بل لا بد أن تتمزق وتتصدع ويتلاشى كبرياؤها عند سماع القرآن، كما يقول سبحانه ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا﴾ [سورة الرعد: ٣١] ولكن الإنسان بعناده وتسلط شيطانه لم يتأثر بروعة القرآن وعظمة من أنزله، ومن قبل القرآن لم يتأثر أسلاف بنى النضير، والحديث عنهم موضوع السورة، من الآيات المنزلة على الأنبياء قبل كما قال سبحانه فيهم ﴿ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾ [سورة البقرة: ٧٤].

إن الآية تدعو الجميع إلى أن يستقل كل إنسان بالنظر إلى القرآن بعيدا عن إغواء داخلى أو خارجى، وبالنظر المنصف سيخشع العقل ويخشع القلب وتخشع الجوارح، سيخشع العقل عندما يعرف الإعجاز الذى نزل به القرآن فيؤمن عن صدق بأنه ليس من عند محمد بل من عند الله، وسيؤمن بالله من خلال ما فيه من آيات وأخبار صادقة وهداية حكيمة، كما يقول سبحانه ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ [سورة محمد: ٢٤] وكما قال ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ [سورة النساء: ٨٢] وقد أوشك بعض كبار قريش أن يؤمن عندما أخذ بروعة ما تلى عليه، فقال: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. ولكن المؤثرات القوية التى تحيط به ضيعت ما تأثر به عند سماع القرآن، وقد كان بعضهم، وقد تعاهدوا على معارضة الدعوة، يتسرب خفية لسماع القرآن فيعود متأثرا، ولكن التعصب جعلهم كما يقول القرآن الكريم ﴿كالأنعام بل هم أضل﴾ وبالإقبال على

القرآن يخشع العقل أيضا وهو يستخرج كنوزه ويجلي هدايته، فيرى فيه دستوراً كاملاً للحياة العلية، ويحس فيه روعة التشريع وإحكامه، كما يحس تقديره لكرامة الإنسان وإعداده لطور جديد من حياته البشرية يحقق به الخلافة في الأرض، ومن هنا كان حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن ونشر هدايته فيقول «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري ومسلم ويقول في حديث رواه الترمذي وغيره وحسنه «يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة».

وكما يخشع العقل يخشع القلب والوجدان، فيستقر الإيمان بالله ويقوى كلما قرئ القرآن، ويرق الوجدان والعواطف كلما كثرت قراءته أو سمعت آياته تتلى، كما يقول سبحانه ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ [سورة الزمر: ٢٣] إن أول أثر يروى الإنسان هو الدهشة والشعريرة، وعند التأمل والانتقال بين فقراته من وعيد إلى وعد، ومن آية إلى آية يطمئن القلب ويألف هذا الجو الجديد كما يقول سبحانه ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ [سورة الأنفال: ٢]. وليس الإنسان وحده هو الذي يتأثر لكلام الله تلاوة واستماعا فقد تأثرت به الملائكة ونزلت تستمع إليه من أسيد بن حضير وهو يقرؤه ليلا، حتى إن فرسه التي كانت بجواره اضطربت لما أحست بما في الجو من نور ومواكب غريبة عليه، وقد قال عنها الرسول الكريم كما ثبت في الحديث الشريف: إنها الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو قرأ حتى يأتي الصباح لأمكن رؤيتها، وهو ترغيب للمؤمنين في كثرة تلاوته، وبالإحصاء له عند سماعه وعدم الانشغال عنه بلهو الحديث، فتلاوته تجارة لن تبور، ويكل حرف منه عشر حسنات، والمنزلة في الجنة بقدر ما يقرأ منه كما صح في الحديث: «يقال

لصاحب القرآن : اقرأ وارتق كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها » رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

وكما يخشع العقل المفكر والقلب المتأثر تخشع الجوارح بالعمل ، وخشوعها بالعمل يكون من منطلق الإيمان بالله وبالقرآن المعجز وبما فيه من هداية هي المثالية في كل مجال من مجالات النشاط البشرى ، كما يقول سبحانه ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ [سورة الإسراء : ٩] وكما كان النبي ﷺ يعمل ، فقد كان خلقه القرآن ، تلقيا وتعلما وتبليغا وعملا وتطبيقا ، ويهديته المثالية والحرص على تطبيقها تكونت أمة كانت خير أمة أخرجت للناس ، قوة وتماسكا وحضارة ومدنية ، ولم يفارق رسول الله الدنيا إلا بعد أن أوصانا بالتمسك به حتى لا نضل ﴿ إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وسنتي ﴾ رواه الحاكم وصححه فهو جبل الله المتين ، ومن يعتصم به فقد هدى إلى صراط مستقيم .

والغاية من تدبر القرآن والخشوع له تقوية إيماننا بالله ، وإسعاد الإنسان في دنياه وآخرته ، والله الذى أنزل القرآن هو الموصوف بعد هذه الآية بالوحدانية والرحمة والملك والتقديس والسلامة من كل نقص والمصدق لرسله بآياته ، والمسيطر على الكون كله بقدرته وعلمه ، والعزیز الذى لا يذل ، والمتعال عن كل نقص ، والخالق للعالم والمبدع له على غير مثال سبق والمصور له كيف يشاء ويختار ، والموصوف بكل كمال ، فكيف يشرك المشركون به آلهة ليس لها هذا الكمال ؟ إن الكون كله يسبح الله بالتوحيد والطاعة ، وما أظلم الإنسان وأجهله إذ وقع تحت تأثير غرائزه وشهواته ، فيأمة محمد أناديكم بما نادانا به رب العزة ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ﴾ [سورة الحديد : ١٦] .

س : هل العلوم التي اكتشفت حديثا توجد في القرآن، وهل هناك حاجة إلى تفسير القرآن تفسيراً علمياً على ضوء الاكتشافات الحديثة ؟

ج : سبق في ص ١٩٩ من المجلد الثالث من هذه الفتاوى بيان أن مهمة القرآن هي الإعجاز والهداية، وأن ما فيه من حقائق علمية تدعو إلى النظر والتأمل، وزيادة في الإيضاح وإجابة على السؤال نقول :

هذه القضية ثار حولها الجدل والنقاش، وانقسم الناس فيها فريقين :
(أ) فريق يقول : نعم في القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة. ونحن في حاجة إلى تفسير علمي، بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ القرآن، وحمل الألفاظ عليها. واستند هذا الفريق في رأيه إلى ما يأتي :

١- أن الله تعالى قال ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام : ٣٨].
أي ليس في الحياة شيء إلا وهو موجود في القرآن . ففيه الميكروبات والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها .

ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذي أثبت الله فيه مقادير الخلق، ما كان منها وما يكون ، حسب النظام المعبر عنه بالسنن الإلهية . أو هو علم الله المحيط بكل شيء الشابت فيه كل معلوم، وإذا أريد بالكتاب القرآن فليس لفظ الشيء على عمومه، بل المراد به الشيء الذي هو موضوع الدين، وهو الهداية التي من أجلها نزل القرآن، فالعموم في كل شيء يحسبه .

٢- كما استند إلى أن نشر الإسلام في هذه الأيام يحتاج إلى التحدث عنه بأسلوب العصر وطرائق فهمه، لبيان تجاوب الدين والقرآن مع الحياة في كل أطوارها .

ونوقش بأن نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك، فأصول الهداية فيه، والبصيص الدالة

على النظر والبحث وتقديس العقل كافية فى بيان تجاويه مع أرقى الحضارات وأزهى العصور .

وبهذا نرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال بها على المقصود .

(ب) والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور بأشخاصها ، ولا يحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمنها نظرياته وعلومه . وحجتهم فى ذلك :

١ - عدم حاجة الشريعة فى فهم كتابها وتعريف مبادئها ، إلى العلوم الكونية والرياضيات وما إليها . وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل لها لما لا تطيق .

٢ - أن القرآن موجه أولا إلى من نزل فيهم وهم العرب ، وليس لهم عهد بهذه العلوم التى لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون ، فإذا قصد القرآن إليها وآياته لا تفهم إلا بالوقوف عليها ، كان كلاما غير مطابق لمقتضى الحال ، وحاشاه أن يكون كذلك ، فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخالص ، ولا نتجاوز ما ألفوه من علومهم ، يقول الشاطبى فى كتابه « الموافقات ج ٢ ص ٥٢ » : ما تقر من أمة الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب يبنى عليه قواعد ، منها : أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين ، من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهاها . وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم من أحكام ... وما يلى ذلك . ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن ، فدل

على أنه غير موجود عندهم ، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا .

٣- أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغيير ، فإذا حملنا عليها ألفاظ القرآن كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك ويؤدي إلى البلبه والاضطراب .
وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم لا ينافي أنها موجودة في القرآن ، ويكون الغرض منها الشرح والبيان والإيضاح ، يناقش الدليل الثاني بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم السابق ، بل هو لكل الناس ولجميع العصور ، فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ما لا يعرفه العصر الأول ، وسيعرف فيما بعد ، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ [فصلت : ٥٣] وعموم رسالة الإسلام لا يجوز معها قصر فهم القرآن على المألوف عند العرب ، فليكن فيه قدر يتضح سره بما ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية ، وذلك لزيادة الإيضاح لا لأصل الدليل على صدقه فهو صادق بإعجازه وكفى بالله شهيداً على ذلك ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ .

وناقش الدليل الثالث ، بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التي لم تثبت بعد لا يجوز أبداً ، وإذا حملت فإنما يكون على الحقائق العلمية الثابتة ، ذلك لأن كلام الله حق لا يفسر بغير الحق ، وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت ، فاللاق هو توضيح الثابت بما ثبت وليس ذلك إلا في الحقائق العلمية المقررة وهذا كله بشرط عدم التعسف في التأويل ، بل يترك لفظ القرآن على طبيعته القابلة لكل فهم دفعاً للعقل إلى التفكير والبحث .

٧- والرأى الذى أميل إليه يتلخص فيما يلى :-

(١) أن القرآن فيه بعض الحقائق العلمية ، وقد ذكرت للعبرة والموعظة والتأمل ، لا على أنها معلومات للاعتقاد والتكليف والتعليم ، وقد عبر الله عنها بالألفاظ العربية

والأسلوب المعجز. وما جاء فيه من المقررات العلمية حق لأنه كلام الله، سواء عرفها الناس عند نزولها أم لم يعرفوها، وعدم علمهم بها لا يغض من شأن القرآن، فهو ميسر للذكر يستطيع كل إنسان أن يأخذ منه القدر الكافى لهدايته، مهما كان مستواه العلمى.

(ب) أن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذى أتقن كل شئ وأن هناك لونا من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية التى لا عهد لمحمد ﷺ بالذات بعلمها، ولا عهد للعرب الذين ووجهوا بالقرآن بها، ثم ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل، وذلك للدلالة على أن القرآن ليس من عند محمد، بل هو من عند الله العليم الخبير. وبالتأمل فى بعض هذه التعبيرات نجد أنها محايدة فى الأمور التى يختلف الناس عليها ولم يصلوا بعد إلى معرفة أسرارها، وذلك ليدع مجال الفكر مفتوحا للباحثين، ليصلوا إلى آخر شوط ممكن، وكلما جد البحث بشخص نظر إلى الآية فرأها كأنها معه فى كل خطواته تشجعه ولا تصرع على الأقل بكذبه أو إخفاقه، فيغريه ذلك على متابعة البحث إرضاء لشهوة العقل وحب الاستطلاع. حتى إذا وصل إلى الحقيقة العلمية الثانية وجد الآية معه أيضا لم يصبها أى تغير فى موقفها المحايد الذى لا ينحاز إلى باحث معين فى أولى خطوات النظر وفى وسطها حتى يبلغ النهاية. وهو بوصوله إلى الحقيقة سيزداد إيمانا بصدق القرآن وأنه حق من عند الله، لا من عند محمد الذى لم يتعلم أساليب البحث ليصل إلى هذه النتيجة، وإن لم يصل إلى الحقيقة العلمية بعد طول البحث لا يجوز له أن يشك فى القرآن، بل الأجدر أن يتهم نفسه ويعيد النظر فى أسلوب بحثه على فيه حلقة مفقودة، أو مقدمة لم تثبت لتستطيع أن تنتج نتيجة صادقة.

وحياذ الألفاظ القرآنية فى كثير من مواضعها هو الذى أوجد النشاط الفكرى عند علماء الكلام فى بعض المسائل الكلامية، حيث تكون الآية الواحدة وكل يدعى أنها تشهد لرأيه، وكذلك كان هذا الحياد سببا فى نشاط علماء الشريعة فى استنباط الأحكام الفقهية.

(ج) أن أسلوب القرآن مطابق لمقتضى الحال فى خطابه للعلماء والعامة على السواء ، على خلاف الكلام العادى للناس ، فهو إما أن يخاطب به المستويات العالية باشتماله على الرمز والإشارة والكناية والاستعارة ، وإما أن يخاطب به العامة الذين لا يفهمون إلا الواضح المبسط من الكلام ، ولو خوطبت إحدى الطائفتين بغير ما يليق بها لم يكن الكلام بليغاً ، أما القرآن الكريم فهو وحده الذى يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم ، فهو متعة الخاصة والعامة على السواء . كما قال سبحانه ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ [سورة القمر : ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠] .

يقول الراغب الأصفهاني فى مقدمة تفسيره : أخرج تعالى مخاطباته فى حاجة خلقه فى أجل صورة تشتمل على أدق دقيق ؛ لفهم العامة من جلبها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ؛ ويفهم الخواص من أنشائها ما يوفى على ما أدركه فهم الحكماء ، ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ، ولذلك إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أثبتها مرة بإضافتها إلى أولى العقل ، ومرة إلى أولى العلم ، ومرة إلى السامعين ، ومرة إلى المتذكرين تنبيهاً على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها .

(د) أننا فى حاجة إلى من يفسر لنا القرآن على ضوء المقررات العلمية لتتضح معانيه . ويؤمن بها الذين لا يرضون بغير هذا الأسلوب بديلاً ، فيمقررات علم الحياة والأجنة يمكن توضيح قوله تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ﴾ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [سورة المؤمنون : ١٢ - ١٣] وبمقررات علم الطب يتضح لنا معنى الأذى فى قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى

يظهر ﴿ [سورة البقرة : ٢٢٢] ويتضح سر التحريم لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والموقودة والمتردية والنطيحة ... الوارد فى الآية الثالثة من سورة المائدة فكل ما يساعد على كشف أسرار التشريع من العلوم لا بأس به ، بل كل ما يوصل إلى الإيمان بالله وإدراك سر الوجود لا بأس به بل هو مطلوب .

وهذا كله على شريطة أن يكون التفسير بالمقررات الثابتة ، لا بالنظريات التى ما زالت قيد البحث ومحل اختلاف العلماء . وعلى ألا يكون هناك تعسف فى التأويل وتحميل الألفاظ معانى لم توضع لها ، كما سيتضح من عرض الأمثلة الآتية بعد .

٨ - إن تفسير القرآن بالنظريات التى لم تثبت يعد تفسيراً بالرأى المحض ، وقصره على رأى بالذات اختراء للكذب على الله . وفى ذلك خطورة كبيرة ، لأنها تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة ، الأمر الذى ضل به كثير من الفرق التى ظهرت فى الإسلام ، ولأنها تمنع صلاحية الإسلام العامة أن تكون لكل البيئات والأجيال وأن تكون مناراً هادياً لكل المفكرين ، كما أنها تعرض القرآن للطعن فيه بالكذب إن جاء ما يثبت خطأ الرأى الأول الذى فسر به .

والإنسان إذا لم يكن متمكناً مما يقول ويرى لا ينبغي أن يحمل القرآن على جهله وسفهه ، فهو حرم مقدس لا يقربه إلا العالمون الموقنون . قال إبراهيم التيمى : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب فقال : أى سماء تظلمنى ، وأى أرض تظلمنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . وقال أنس . سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عرفناه ، فما الأب ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لعمرؤ الله التكلف ، وما عليك يابن أم عمر ألا تدرى ما الأب . ثم قال : اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب ، وما لا فدعوه (القرطبى ج ١٩ ص ٢٢٣) . وذلك كله من وحى قوله ﷺ « اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ، فمن كذب على متعمدا فليتبوا

مقدمه من النار. ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذى عن ابن عباس. قال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فى كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء، واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول، وليس يداخل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قاتلاً بمجرد رأيه «القرطبي ج ١ ص ٣٢»، وعلى هذا من يفسر القرآن بنظرية غير ثابتة فهو يفسر برأيه على غير قوانين العلم والنظر، بخلاف من يفسره بهذه القوانين الثابتة، فهو يعمل عملاً مشروعاً يوضح ما فى القرآن فقط لا يقصد به إثبات صدقه، فكفى بالله شهيداً على صدقه.

٩ - إن من قواعد المنهج السليم لتفسير القرآن أن تستقصى آياته فى الموضوع الواحد فهى تفسر بعضها بعضاً، وخير ما فسرته بالوارد، فقد يكون العام أو المطلق أو المبهم فى آية مخصصاً أو مقيداً أو مبيناً فى آية أخرى، وهكذا، على أن يراعى السياق والسباق فى فهم المراد من الآية. والخطأ الذى يقع فيه كثير من الباحثين الآن - وكثير منهم غير أهل للتفسير - أساسه عدم مراعاة هذا المنهج، فهم يبترون الآية بتراً ويقطعونها عن سابقتها ولاحتقتها ويفسرونها كما يريدون، وهم لا ينظرون إلى مثل هذه الآية فى موضع آخر من القرآن حتى يستعينوا بها على تفسيرها، فلهذا يخطئون كثيراً فيما يزعمون. روى البخارى ومسلم أنه لما نزل قول الله تعالى ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ [الأنعام: ٨٢] قال بعض الصحابة: يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله ﷺ «ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾. فالظلم الذى نزلت به هذه الآية عرف المراد منه بما نزل فى الآية الأخرى، وهو الشرك.

ومن مظاهر الخطأ فى التفسير لعدم اتباع هذا المنهج أن بعض الباحثين - ولا أقول المفسرين - أراد أن يبرهن على أن الأرض تتحرك وتسير وليست ثابتة، فأورد قوله تعالى

﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب﴾ [سورة النمل : ٨٨] فمرور الجبال كالسحاب دليل على أن الأرض تتحرك، هكذا يقول. وقد نسى أن الآيات التى اكتشفت هذه الآية تتحدث عن النفخ فى الصور وعن محاسبة الناس على حسناتهم وسيئاتهم، فالجو كله فى يوم القيامة سباقا وسياقا. وليس ذلك فى عالم الدنيا. ونسى أيضا أن الحديث عن ظاهرة مرور الجبال يوم القيامة ورد فى آيات أخرى من سور القرآن قال تعالى ﴿يوم تمور السماء مورا* وتسير الجبال سيرا* فويل يومئذ للمكذبين﴾ [سورة الطور ٩ - ١١] وقال ﴿إذا الشمس كورت* وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت ...﴾ [سورة التكوين : ١ - ٣] والمقام كله فى يوم القيامة .

١٠ - وهذه بعض الكشوف العلمية التى حاول الكاتبون أن يستدلوا عليها بالقرآن :

١ - فى غزو الفضاء قالوا : يدل عليه قوله تعالى ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ [سورة الرحمن : ٣٣] فالسلطان هو العلم وبواسطته نفذ الإنس من الأقطار. ويرد عليه بأن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة، وتبين قدرة الله على محاسبة كل من الإنس والجن ومجازاته لا يستطيع أحد أن ينجو منه إلا بسلطان، أى قدرة عظيمة أو ملك قوى، وليس ذلك لأحد إلا لله. أو تتحدث عن القضاء بالموت على كل حى لا يهرب منه أحد فكل من عليها فان، لا ينجو منه إلا بالسلطان المذكور وهو لا يملكه .

وقال ابن عباس فى تفسيرها : إن استطعتم أن تعلموا ما فى السموات وما فى الأرض فاعلموه ولئن تعلموه إلا بسلطان أى بيينة من الله ، ومعنى هذا أن الغيب لا يعلمه إلا الله ، الذى يطلع عليه من يشاء من عباده . فلو فرض أن المراد بالسلطان هو العلم كما يشير إليه قول ابن عباس ، فإن هذه الآية ليست نصّا فى الزعم الذى يقوله المتحدثون . وعلى ذلك لا تصح دليلا لهم ، على أنه لو كان ذلك صحيحاً فما المانع أن يطلع الله بعض الناس على علوم الكون بسلطان العلم، ولكن هل نفذ الإنس بعلمهم من أقطار

السموات أيضا، أو نفذوا فقط - إلى الآن - من أقطار الأرض وجاذبيتها، وبقيت
السموات حجرا محجورا ؟

إن كل ما أمكن الوصول إليه من معلومات عن طريق الآلات الحديثة لا يعدو أن
يكون في سماء الدنيا، فإن الكشوف الفلكية والكواكب وأبعادها وسرعة ضوئها ودورانها
ما زالت في إحدى السموات وهى الدنيا، الشمس تبعد عن الأرض ٩٣ مليون ميل كما
قال تعالى ﴿ إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ [سورة الصافات : ٦] فهل
يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماء الدنيا كلها ثم يتطلعون إلى بقية السموات ؟

على أن المقام، كما ذكرت، هو مقام الحساب والجزاء بدليل السباق والسباق،
فأولى أن يحمل اللفظ على ما يليق به، ولا داعى للتعسف وطلب دليل من القرآن، فكم
من حقائق علمية ثبتت بغير الاستدلال عليها من الكتاب الكريم، ولا ضير فى ذلك
أبدأ، على ما علمت من مهمة القرآن فى الهداية والإعجاز .

(ب) استدل بعض العامة من الناس على كروية الأرض بالآية السابقة قائلا إن التعبير
بالأقطار يشبث كروية الأرض وكروية السموات، لأن القطر هو الخط الموصل بين نقطتين
على المحيط مارا بمركز الدائرة، والأقطار لا تكون إلا للدوائر وهذا بالتالى يشبث
الكروية . ويرد عليه بأن القطر الذى يتحدث عنه هذا الشخص اصطلاح هندسى لم
تعرفه العرب فهم يعرفون القطر بأنه الجهة والناحية لا الخط المذكور، والنفاذ من الأقطار
يكون بالخروج من الجهات والمنافذ لا من الخطوط التى يتصورها المهندسون .

إن كروية الأرض حقيقة ثابتة، وحياة الناس وتطورها مبنى عليها، والدليل على ذلك
ليس من القرآن، ولا داعى لالتماسه منه أبداً، على ما علمت من مهمته فى الإعجاز
وهداية الناس .

(ج) دور الرياح فى تلقيح النبات بحمل مادة الذكور إلى مكانها الذى تلتقى فيه
بمادة الأنوثة فيكون الإخصاب، على ما هو مقرر فى علم النبات . استدل عليه البعض

بقوله تعالى ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ﴾ [سورة الحجر: ٢٢] فاللواقح جمل لاقح بمعنى حاملة للقاح، أو ملقحة لغيرها بما تحملها، إن دور الرياح فى نقل اللقاح معروف، ولكن فى أخذه من هذه الآية تعسف وتكلف؛ ذلك أنه لو كان المراد تلقيح النبات لجاء عقبها ما يتحدث عن النبات فيقال مثلاً: فزكا الزرع وخرج الثمر ولكن الذى حدث أن الذى جاء بعدها قوله تعالى ﴿ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ﴾ وهذا يشير إلى أن المعنى أن الرياح المحملة ببخار الماء؛ يرسلها الله فتجتمع السحب ويتكاثف البخار ويرد فى الطبقات الجوية الملائمة فينزل الماء، وهذا هو التنسيق المعقول بين إرسال الرياح اللواقح وإنزال الماء من السماء لسقى الناس. فأولى أن تحمل الآية عليه، ولا يتعسف بحملها على ما يثبت دورها فى تلقح النبات، فذلك مشاهد بالملاحظة والنظر لا حاجة إلى الدليل الثقلى عليه.

(د) قالوا: إن حدود الكون تسع وتمتد؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ والسماء بنبأها بأيدينا لموسعون ﴾ [الذاريات: ٤٧]؛ لكن العلماء قالوا: إن لفظ ﴿ موسعون ﴾ مأخوذ من أوسع الرجل إذا صار ذا سعة وغنى؛ ومنه قوله تعالى ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٦] فالآية تدل على قدرة الله، وقدرته تتجلى فى أشياء كثيرة، ولا مانع أن يكون منها توسيع حدود الكون، فهو الذى خلقه بقدرته وعلمه. فلا ينهى قصر معنى السعة على هذا الذى يريده علماء الفلك والطبيعة.

(هـ) قالوا: إن كل شىء فى السماء يعثره ازدياد مفاجئ فى حرارته وحجمه وإشعاعه بدرجة لا تصورها العقول، وعند ذلك يتمدد السطح بما حوى من لهب ودخان، حتى يحصل على توازنه الدائم، والشمس لم تمر بهذا الدور بعد، فإذا مرت به وتمدد سطحها الخارجى حتى وصل القمر يختل توازن المجموعة الشمسية كلها، وذلك يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ﴾ [سورة الدخان: ١٠] قال المفسرون: إن هذا الدخان من علامات الساعة كما فى صحيح

مسلم . وقيل إن الدخان هو ما أصاب قريشًا من الجوع بسبب دعاء النبي عليهم ؛ كما رواه البخاري في حديث يصور هذا الجوع جاء فيه : فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله ﴿ فارتقب ... ﴾ وجاء فيه : أن النبي استقى لهم فسقوا ولكن استمروا على عنادهم فقال الله ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾ يعني يوم بدر ، وقيل إنه غبار الجيش يوم فتح مكة .

(و) قالوا أيضًا مما يشير إلى قلة الأوكسجين في الطبقات الجوية العليا قوله تعالى ﴿ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء ﴾ [سورة الأنعام : ١٢٥] وظاهرة ضيق الصدر تحصل عند الارتفاعات العليا ، ومثل هذا واضح لا شك فيه ، ويفيد في تصور المعنى المراد دون أن يمس قدسية القرآن .

كما قالوا : إن الأبعاد والمسافات الشاسعة بين النجوم والتي لا يمكن حساب بعضها يشير إليه قوله تعالى ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ [سورة الواقعة : ٧٥] فإن مجموعات النجوم التي تكون أقرب مجرات السماء منا تبعد عنا بنحو ٧٠٠ ألف سنة ضوئية ، والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات ^(١) (الضوء يقطع في الثانية ١٨٦٠٠٠ ميل) ٣٠٠ ، ٠٠٠ كم فهذه الأبعاد الشاسعة جديرة بأن يقسم الله بها لعظمها ، وهذا وجه من وجوه العظمة وقد يكون منها دقة مساراتها وعدم تصادمها وتحديد المجاذبية في كل منها ، فالآية شاملة وعامة .

وقالوا أيضًا : مما يدل على قوة الاستدلال ببصمات الأصابع على شخصية صاحبها قوله تعالى ﴿ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ [سورة القيامة : ٤] لأن دقة الخطوط واتجاهاتها وعددها لا يكاد يتفق فيها شخصان ، فتسويتها يوم القيامة على ما كانت عليه بعد أن كانت ترابًا متثورًا موزعًا في أماكن قاصية دليل قدرة الله تعالى ، وهذا وجه من وجوه قدرة الله على بعث الناس يوم القيامة بأجسامهم المشخصة لهم بعد فنائها .

(١) الضوء يقطع في العام نحو ٨٨٠ مليون ميل أي نحو ٦ مليون مليون ميل (مجلة العربي يوليو ١٩٧٠) .

مثل هذه الأمثلة الأخيرة لا يفرض توضيح آيات القرآن به أبداً، ولكن الممنوع قصرها على هذه المكتشفات، أو التعسف فى التأويل الذى يخرج به اللفظ عن أصل وضعه اللغوى واستعماله العرفى عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم .

وبعد ، فهذا عرض موجز لموقف القرآن من الكشف العلمية الحديثة رأينا فيه تشجيعه للبحث والنظر؛ ورأينا دقته حين يعرض لشيء علمى كشف عنه البحث أخيراً، وهذا دليل صدقه وأنه من عند الله وحده أيد به رسوله محمداً ﷺ . والمقررات العلمية الثابتة ستزيد معانى القرآن وضوحاً، وهذه صورة من صور التعاقب بين العلم والدين ، أى العلم الثابت الأكيد ودين الله الذى أنزله هداية للناس جميعاً « سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » فليكن فهمنا له على ضوء الحقائق الثابتة لا النظريات الفعجة ، ولنحفظ له قدسيته فلا نقول على الله بغير علم ، ولا نجعله حى مستباحاً لكل كاتب يجبل فيه قلمه بما ترمى به الأفكار الشاذة ، فليس كل مجال تباح فيه الحرية للجائلين ﴿ ألا إنهم فى مربة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ﴾ [سورة فصلت : ٥٤] .

تتمة:

وردت بعض الأحاديث فى مسائل علمية لم يوافق عليها العلم إلى الآن كحديث الذباب إذا وقع فى الإناء والأمر بخمسه كله لأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء ، وأحاديث أخرى واردة فى الطب .

ويرى ابن خلدون أن الطب المنقول فى الشرعيات ليس من الوحى فى شيء فإن النبى لم يبعث لتعريف الطبيب ولا غيره من العاديات وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم .

وعلى هذا يجوز أن يكون رأى النبى فى مثل هذه الأمور محتتملاً للخطأ لأنه من أمور الدنيا . لكن لا ينبغى الحكم بذلك إلا بعد البحث الصحيح لمعرفة رأى الحق العلمى اليقيني فى مثل هذه الأمور « منبر الإسلام » مجلد ٢١ عدد جمادى الآخر ١٣٨٣ ص ١٦، ١٧.

س : نرجو شرح الحديث الشريف الذي يقول « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والخلق فليُنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » ؟

ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، ويجب أن نعلم أن حظوظ الناس في الحياة متفاوتة ، والله وحده مالك الأمر كله ، يعطى من يشاء ، ويمنع من يشاء وعن يشاء ، قال تعالى ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتمنع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ [سورة آل عمران : ٢٦] . وقال ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ [الزخرف : ٣٢] وهذا التفاوت في الحظوظ لحكمة جاء بيانها في مثل قوله تعالى ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ [سورة الأنعام : ١٦٥] ولا يشترط أن يكون هذا التفضيل تكريماً من الله لهم ، فكم من كفار وعصاة يتقلبون في الثراء ليزدادوا به كفراً وطمعاً ، قال تعالى ﴿ لا يفرنك قلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾ [سورة آل عمران : ١٩٦ ، ١٩٧] .

ومنح الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد فيها تدخل بوجه من الوجود كالجسمال الذي يولد به الإنسان ولا يد له فيه ، وكالثراء الوارد عن طريق الميراث أو طريق لم يبذل فيه صاحبه أي جهد ، وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل كالتي تأتي عن طريق الكسب التجاري والصناعي وما شاكله .

والطبيعة البشرية نزاعة إلى حب المال والجمال ومتع الحياة ، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه ، وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة الحسرة والألم ، ويتمنى بعضهم أن تنزل هذه النعمة عن أصحابها ليتساووا جميعاً في الفقر

والضعف والحاجة، وهذا هو الحسد المذموم الذى يورث صاحبه هماً لا يفارقه، وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله وتهذا أعصابه، وقد يتورط فى أعمال غير كريمة لينال بها من هذا الذى فضله الله عليه، وقد ذم الدين هذا الخلق، وجاء فى الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى .

وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظاً من متع الحياة يتمنون أن يكون لهم مثل ما لغيرهم، ويسعى بعضهم جاهداً لإدراك ما يتمنى. وقد يرتكب بعضهم فى سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق.

والحديث الذى نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذى به تستريح النفس إزاء هذه الفوارق التى فضل بها الله بعض الناس على بعض، فيرشد كل عاقل إلى أنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق، أى غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنيا، فجدبر به أن ينظر إلى من هو أقل منه فى هذه الأمور، حتى يحس بأن الله أنعم عليه بما لم ينعم به على غيره، وهنا تهدأ نفسه، ويقنع بما عنده، ويكون هنا مجال لشكر الله عليها، وهذا ما يشير إليه قول النبى ﷺ فيما رواه مسلم « انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ». والإحساس بنعمة الله مهما صغرت وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتها، وعلى النقيض من ذلك يكون ازدراؤها والاستهانة بها موجبا لغضب الله وانتقامه فى العاجل أو الأجل، قال تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [سورة إبراهيم : ٧] .

وقد جاء فى الهدى الإسلامى أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن التنافس فى مجال الخير والفضائل والكمالات، مستخدماً فى ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو كان بقدر ضئيل، وهو ما يشير إليه قول النبى ﷺ « لا حسد إلا فى اثنتين » والمراد لا ينبغي أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا فى هاتين الخصلتين « رجل آتاه الله مالا

فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها للناس «
رواه البخارى ومسلم .

أما التنافس الدنيوى المحض فهو مذموم، ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشيع منه النفس الإنسانية، وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول النبى ﷺ « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لهما، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب » رواه البخارى ومسلم . وقد وجه الله نبيه، وهو توجيه لأمنه أيضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدى والدينى أشد من الاهتمام بالكمال المادى الدنيوى الذى يلهى ويضر، قال تعالى ﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ [سورة طه : ١٣١] وقال تعالى ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ﴾ [سورة الكهف : ٤٦] وقال ﴿ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ﴾ [سورة النساء : ٧٧] . والإيمان بقدر الله والرضا بعباده يهون على النفس متاعها وآملها، جاء فى الحديث الشريف « إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة .

والنبى ﷺ قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذى يصرف عن الآخرة فقال « من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه فى قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهى راضية، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وشئت عليه شمله، ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر له » رواه الترمذى وابن حبان وابن ماجه وغيرهم .

وقد كان السلف الصالح يتنافسون فى البر، كما حدث من عثمان وأبى بكر وعمر فى تمويل جيش العسرة، وكما حدث من عبد الرحمن بن عوف وغيره من الأعمال الخيرية الكثيرة، التى لم يلههم عنها ما جمعوه من مال .

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنيا، فهو القائل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ [سورة المائدة : ٨٧] . وقال النبي ﷺ « نعم المال الصالح للعبد الصالح » رواه أحمد بسند جيد وقال « الدنيا حلوة خضرة ، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها » رواه الطبراني بإسناد حسن .

فلنملأ قلوبنا بالإيمان، ولنجعل المعاني الأدبية أكبر همنا، ولنعمل جاهدين لرفع مستوانا، ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا .

س : نريد شرح الحديث الشريف الذي يقول «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ؟

ج : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، وتوضيح معناه يقتضي أن نتحدث عن معنى الخيرية ، وعن السبب الذى من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه المنزلة العالية ، وعن الآثار الواردة فى فضل التعلم والتعليم ، وعن واجبنا نحو القرآن الكريم .
فمعنى « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن هذه الصلة ، وهل هو أفضل الناس على الإطلاق ، أو أفضل جماعة معينة منهم ؟ لقد ورد مثلا قوله ﷺ « خيركم خيركم لأهله » رواه الترمذى والنسائى والحاكم فهل الرجل الذى هو خير لأهله أفضل الناس جميعا ؟ توفيقا بين التعبيرات الواردة فى بيان الأفضلية قال العلماء : إن الأفضلية هنا نسبية ، أو بالإضافة إلى جماعة معينة من الناس . فأفضل المشتغلين بالعلم هم المشتغلون بالقرآن ، وأفضل المتعاملين مع الناس بالخير هم المتعاملون بالخير مع أهلهم . فكلُّ فى بابهِ أفضل وبالنسبة لجماعته ونوعه أشرف .

ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت متصلة بالقرآن الكريم ؟ الجواب أن القرآن كلام الله ، وكل ما كان متصلا بالله كان أشرف شيء فى الوجود ، وأن القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك كانت الصلة به أشرف ، والانتساب إليه أكبر . وكلام الله عند تلاوتنا له وتفقهنا فيه يزيدها إيمانا بالله وإدراكا لعظمته . ودستور الحياة السعيدة كلما تعمقنا فى حفظه ودراسته قويت الرغبة فى احترامه والعمل على الاستفادة من هدايته . والمعرفة عن طريق القرآن معرفة صادقة ، والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة ، قال تعالى ﴿ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ﴾ [سورة طه : ١٢٣]

وقال ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سورة إبراهيم : ٢] .

وتعليمنا للقرآن نشر لهدايته ، وتوعية للناس بدستورهم ، وأساس لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ، والمعرفة هي طريق العمل ، والثقافة داعية النهوض بالمجتمع . والقرآن بالذات جماع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة ، ودعوته دعوة للحضارة الأصيلة الشاملة ، فهو ليس كتابا روحانيا محضاً يرتل للعبادة فحسب ، بل هو نظام حياة كاملة في جميع قطاعاتها المادية والروحية ، إنه يدعو إلى العلم والعمل والتطور والنهوض ، ويربى جيلاً قوى العقيدة ، مستقيم الفكر ، صافى النفس ، متين الخلق ، جديراً بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار .

ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص الكثيرة مرغبة في الإقبال عليه ، محذرة من التجافي عنه . ففي مجال تعلمه وقراءته وتدبره ودراسته والتفقه فيه جاء قول النبي ﷺ « إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله المتين ، والنور المبين ، والشفاء الناجع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعجب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقض عجايبه ، ولا يخلق من كثرة الرد . اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته ، كل حرف عشر حسنة . أما إنى لا أقول : ألم حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف ، وميم حرف » رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود .

وقال عقبه بن عامر: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في الصفة ، فقال « أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق ، فيأتى منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم » ؟ فقلنا : يا رسول الله كلنا يحب ذلك . قال « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل ، خير له من ناقتين ، وثلاث خير من ثلاث ، وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل » رواه مسلم . وفي الحديث الشريف « يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة » رواه ابن ماجه بإسناد

حسن . وفيه أيضا « ومن سلك طريقا يلتمى به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة » رواه مسلم « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع » رواه الترمذى وصححه وفى جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغبة فيه ، منها قوله ﷺ « بلغوا عني ولو آية » رواه البخارى . وهو نفسه كان معلما ومرشدا بكيفية الأنبياء والمرسلين ، وكفى بذلك شرفا . قال تعالى ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴾ وادعاه إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ﴿ [سورة الأحزاب : ٤٥ ، ٤٦] وجاء فى حديث أبى ذر « ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم ، عمل به أو لم يعمل ، خير من أن تصلى ألف ركعة » رواه ابن مساجه وحسنه وجاء فى الاجتماع على طلب العلم وتعليمه « ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم . وجاء فى معلم الناس الخير بوجه عام قوله ﷺ « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص من أجورهم شيئا » رواه مسلم .

وبعد ، فإننا نهيب بالمسلمين جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها أن يعنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا ودراسة وتطبيقا وتنفيذا ، فبالقرآن تستقيم الألسنة باللغة ، وتقوى العقيدة بالإيمان ، وتتسع المدارك بالثقافة ، وتزكو النفوس بالأخلاق ، ويقوى المجتمع بالعمل ، وتنهض الأمة بالنظام .

عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق ، ولتبطل محاولات الاستعمار فى الاعتداء على الأوطان ، ولينهض المجتمع بما يدعو إليه من عمل على أساس العلم والإيمان .

لقد عنى به السلف الصالح فعزوا ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . اقرءوا القرآن فإنه يأتى شفيعا لأصحابه يوم القيامة ، ويقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق ورتل

كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها، علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاجاً من نور يوم القيامة، كما وردت بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مهجوراً، بل طبقوا مبادئه تسعدوا في دنياكم وأخراكم، قال تعالى ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾* يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴿[سورة المائدة : ١٥، ١٦] .

س : هل تمكن معرفة ما يعانيه الميت عند الاحتضار ؟

ج : إن أمر الروح وأحوال الآخرة من الأمور المغيبة التي لا تُعلم إلا بالأخبار الصادقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، وقد كثرت الأقوال عنها وتعددت الاجتهادات ، والتمس البعض لأرائهم واجتهاداتهم سندا من تأويل القرآن في نصوصه التي تحتل أكثر من معنى ولا تفيد القطع في الدلالة ، ومن روايات ضعيفة أو مكذوبة على النبي ﷺ .

وخروج الروح من الإنسان انتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ، ومن الدنيا إلى الآخرة ، وقد يكون خروجها سهلا هينا ، أو فجأة لا تسبقها معاناة ، وقد يكون خروجا مصحوبا بالكرب والشدة ، ولكن لا يصح أن يكون هناك ربط بين سهولة خروجها وكرامة صاحبها فقد يكون العكس ، ولابين المعاناة عند خروجها وهوان صاحبها عند الله فقد يكون العكس ، فكثيرا ما نرى أشرا را ماتوا فجأة أو انسلت أرواحهم في لحظات ، وكثيرا ما نرى صالحين ظلوا أياما أو ساعات طويلا وهم يجودون بأنفسهم الأخيرة حال الاحتضار ، ففي الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول « اللهم أعنني على سكرات الموت » وحكمة هذه الشدة على الأخير الابتلاء والاختبار ورفع الدرجات .

أما ملك الموت فتقول الروايات إنه كان يأتي للمحتضر عيانا ويعرفه ، فرحم الله الأمة المحمدية ومنع ظهوره للموتى بصورة تدخل الرعب في قلوب المؤمنين ، ومن الثابت أن الملائكة الموكله بقبض الروح تنزل إلى المحتضر ، ويراهن وتبش به بالخير إن كان مؤمنا على ما فسر به قوله تعالى ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ [سورة فصلت : ٣٠] .

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى ﷺ دخل على أبى سلمة رضى الله عنه وهو فى الموت فلما شق بصره، أى شخص مدَّ رسول الله ﷺ يده فأغمضه، فلما أغمضه صاح أهل البيت فسكتهم وقال « إن النَّفْس إذا خرجت يتبعها البصر، وإن الملائكة تحضر الموت، فيؤمنون على ما يقول أهل البيت » ثم قال « اللهم ارفع درجة أبى سلمة فى المهديين، واخلفه فى عقبه فى الآخرين، واغفر لنا وله يوم الدين » .

ذلك شىء مما جاء فى الكتب المعنية بأمور الموت، ومع ذلك نكرر ما قلناه من أن كل الأحوال الآخروية ومقدماتها لا تعلم إلا بخبر صادق، فينبغى عدم الإكثار من الجدال فيها، ولنهتم بالعمل الصالح الذى يختم الله به حياتنا بالحسنى، ولنحسن الظن بالله كلما اقترب الأجل، فهو سبحانه عند حسن ظن عبده به، وبخاصة عند القدوم عليه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

س : ما معنى قول النبي ﷺ لست فاحشا ولا متفحشا ؟

ج : النبي ﷺ على أعلى درجة من الكمال في فكره وسلوكه ، وكذلك الأنبياء والمرسلون قد اصطفاهم الله واختارهم من خلقه ليكونوا دعاة لهم إلى الخير ومبلغين عن الله رسالته ، وقد مدح الله سبحانه نبيه محمدا ﷺ بقوله « وإنك لعلى خلق عظيم » وقد دعا ربه بقوله : اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي .

ومن أخلاقه الحسنة عفة اللسان ونزاهة القول وطهارته ، وبخاصة في مخاطبته للناس وتعامله معهم وذلك نابع من صفاء قلبه وامتلأه بالرحمة ، وحسن ذوقه وأذبه ، وقد التزم ذلك السلوك حتى مع أعدائه ، وفي أخرج الأوقات ، فلما شج وجهه في غزوة أحد وشق على أصحابه ذلك وقالوا : لو دعوت عليهم ، قال « لم أبعث لعانا ، ولكني بعثت داهيا ورحمة ، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » .

وقد صبح في البخاري أنه ﷺ لم يكن فاحشا ولا متفحشا ، وفي رواية : لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا .

والفحش هو كل ما خرج عن حده حتى يستقبح ، وهو يدخل في القول والعمل والصفة ، لكن استعماله في القول أكثر والمتفحش هو الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . واللعن هو الطرد من رحمة الله .

وقد حدث كما في رواية البخاري أن رجلا استأذن عليه ﷺ فلما رآه قال « بش أخو العشيرة » أو بش ابن العشيرة ، فلما جلس تطلق في وجهه وانبسط إليه ، فلما انطلق الرجل سألت عائشة رسول الله ﷺ عن سر ذمه ثم الانبساط إليه ، فقال « متى عهدتني فحاشا ، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » .

وذلك الرجل هو عينية بن حصن الفزاري الذي يطلق عليه الأحمق المطاع ، ولم يكن قد أسلم ، أو كان إسلامه ضعيفا ، وتألفه بهذه المعاملة ليسلم قومه .
وهذا القول من النبي ﷺ ليس غيبة ، بل هو بيان لحقيقة الرجل حتى يعامل على أساسها ، فهو من باب النصيح للناس وإرشادهم إلى الخير ، وفعله هذا يعد من باب المداراة في معاملة الناس ، وهي بذل الدنيا لصالح الدين أو الدنيا ، ولا شيء في ذلك ، بخلاف المداهنة وهي بذل الدين لصالح الدنيا فهي مذمومة لأنها صفة المنافقين أو الكافرين .

نسأل عن أمور ديننا ما دمنا لا نعرفها ؟

ج : روى البخارى ومسلم أن رجلا اسمه عبد الله بن حذافة هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وكانت فيه دعابة سأل النبي ﷺ عن أبيه، فقال له : «أبوك فلان» ولما علمت أمه بسؤاله عن أبيه قالت : ما سمعت بابن أعق منك، آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف النساء فى الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال : والله لو ألحقنى بعبد أسود للحققت به، فنزلت هذه الآية تنهى عن مثل هذه الأسئلة .

وروى الترمذى أنه لما نزل قوله تعالى ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ قالوا : يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت ولما كرروا السؤال قال « لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتن » فأنزل الله هذه الآية للنهى عن تكلف الأسئلة ما دام القرآن لم يبين أكثر مما نزل، وذلك كله فى أيام نزول الوحى، حتى لا يكون المسلمون كبنى إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبخوا بقرة، فأخذوا يسألون عن سننها وأوصافها حتى شدد الله عليهم فاشتروها بشمن كبير.

أما اليوم — وقد انتهى الوحى — فيجوز بل يجب أن نسأل عما نجهله لأنه من باب التفقه فى الدين، وقد كان النهى رحمة بالمسلمين فقد صح فى مسلم أن النبي ﷺ قال « إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته » .

فعلى كل مسلم يجهل أمرا من أمور الدين — لم يستطع أن يعرفه من مصادره — أن يسأل عنه العلماء المختصين كما قال تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ وأنصح كل طالب علم أيّا كان نوعه أن يسأل عن حكم الدين فى كل ما يعنى له، فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزل، ولا يمدّ ذلك جبنا منه، بل هو الحكمة عين الحكمة، فليس التفلت من الدين شجاعة بل هو تهور يؤدى إلى التهلكة .

س : أن الله أعمى أبصار المشركين الواقفين حول بيت النبي ليلة الهجرة حتى خرج من بينهم سالماً، وأن العنكبوت نسجت على الغار فلم يستطيعوا رؤيته ؟ فهل هذا صحيح ؟

ج : من الثابت المقرر أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله ﷺ من كيد المشركين الذين صمموا على حبه أو قتله أو نفيه من مكة كما قال تعالى ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ [سورة الأنفال : ٣٠] والمراد بالمكر المنسوب إلى الله التدبير والإحكام، وعبر به مشاكلة لما هو عند الكافرين .

ومن هذا التدبير المحكم أنه خرج سليماً من وسط الملتفين حول بيته ليلة الهجرة كما أجمعت على ذلك كتب السيرة، وكذلك لم يمكنهم الله من رؤيته وهو في الغار كما نص على ذلك القرآن الكريم ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ [سورة التوبة : ٤٠] .

لكن هل نجاته من المترصين له حول بيته كانت بذكاء النبي والتماسه مخرجاً من وراء البيت حتى لا يروه، أو كان يَدَّرُ التراب على رؤوسهم فأعمى الله عيونهم عنه ؟ الأمران محتملان، والتماسه مخرجاً خلفياً من باب الأخذ بالأسباب، وربما لم يجد هذا المخرج الآمن فتداركه الله بعنايته وأخرجه من بينهم سليماً، والله قادر على كل شيء، وهو القائل « والله يصمكم من الناس » ورواية نثر الحصا على رؤوسهم أقوى من رواية صعوده على الحائط من الجهة الخلفية، فقد أثبتها ابن إسحاق ورواها ابن أبي حاتم وصححها المحاكم . والأمر كما قلنا ممكن ولم يرد ما ينفيه .

ونسج العنكبوت والشجرة والحمامتان عند الغار وردت في مسند البزار وفي مسند

أحمد ، ويصرف النظر عن صحة الروایتين أو ضعفهما فإن ذلك ممكن وليس بمستحيل على قدرة الله ، والمهم أن الله صرف أبصار المشركين عنه سواء أكان بواسطة أو غير واسطة ، وكله من معجزات وخوارق عادات أكرم بها أنبياءه والمصطفين من عباده ، ولا داعي للإنكار على من يصدق ما نقلته كتب السنة والسيرة ، فليس فيه مساس بكرامة النبي ﷺ ، كما أن الذين ينفون ذلك لا خوف على إيمانهم ، والمهم أن نتبع ما تركه لنا الرسول من هداية .

س : هل يجوز لى أن أصلى فى المنزل إماما لوالدتى وأخواتى، وإن اعتبر أن هذه صلاة نافلة، ثم أصلى نفس الفريضة بالمسجد ؟

ج : يجوز لك أن تصلى فى المنزل إماما لوالدتك وإخوتك ... وقد سقطت عنك الفريضة بهذه الصلاة وإذا صليتها فى المسجد جماعة كانت الثانية نافلة لك ، فهى صلاة معادة .

والدليل ما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى أن النبى ﷺ قال لرجلين : « إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة » .

قال ابن عبد البر : قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو فى غير بيته وأما من صلى فى جماعة وإن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت ، ومن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ، ومن حجتهم قوله ﷺ : « لا تصلى صلاة فى يوم مرتين » وقال أحمد بن حنبل بالجواز لأنها سنة ، ورد على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة أما صلاتها على أنها نافلة فجائز لأن الحديث الأول جعلها نافلة .

وفى لفظ لأبى داود : « إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة » وروى مسلم عن أبى ذر حديثا فيه « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ » وفيه « فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة » .

والحديث صريح فى أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأولى هى الفريضة ، بصرف النظر عن كون الأولى جماعة أو فرادى ، وأخرج الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقى عن أبى سعيد قال : صلى بنا رسول الله ﷺ فدخل رجل فقام يصلى الظهر فقال « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » راجع نيل الأوطار للشوكانى ج ٣ ص ٩٩ وراجع أيضا تفسير القرطبى (ج ١ ص ٣٥١) .

وهناك شروط لجواز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء يمكن الرجوع إليها فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة منها مثلا عند الشافعية أن تكون الصلاة الثانية كلها فى جماعة وألا تنفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن الصف مع إمكان دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح إعادة وعنده المالكية مثلا أن يصلى الثانية مأموما وليس إماما لمن لم يصل هذه الصلاة

س : ما حكم الدين فى دفن الرجال مع النساء فى قبر واحد ؟

ج : الأصل فى الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به ، أما دفن أكثر من واحد فى قبر واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء ، ومكروه فقط عند أبى حنيفة ، ومحل ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة . فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتوسع أفراد كل بقبر ، أو وجدت حاجة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر ، سواء أكانوا من جنس واحد أم من جنسين ، على أن يقدم الذكر على الأنثى فى دفنه جهة القبلة .

والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذى وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبى ﷺ يوم أحد ، وقالوا : يا رسول الله أصابنا جرح وجهد ، فكيف تأمرنا ؟ قال : « احضروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر » قالوا : فأيهم تقدم ؟ قال : « أكثرهم قرآنا » ... وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد ، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . ذكره ابن حجر فى الفتح (ج ٣ ص ٢٥١) .

وجاء فى كتاب « الإقناع » للخطيب فى فقه الشافعية « ج ١ ص ١٨٢ » ما يأتى :
ولا يجمع رجل وامرأة فى قبر إلا لضرورة ، فيحرم عند عدمها ويعنى عدم الضرورة - كما فى الحياة - يعنى كما لو كانوا أحياء - قال ابن الصلاح : محله إذا لم يكن بينهما محرمة أو زوجية ، وإلا فيجوز الجمع . قال الأسنوى : وهو متجه - يعنى كلام وجيه - والذى فى المجموع - كتاب للنفوس - لا فرق ، فقال إنه حرام حتى فى الأم مع ولدها ، وهذا هو الظاهر ، إذ العلة فى منع الجمع هى الإيذاء ، لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق

بين المحرم وغيره، ولا بين أن يكونا من جنس واحد أم لا ، ويجوز بينهما بتراب حيث جمع بينهما - وذلك على سبيل النذب - حتى لو اتحدا لجنس ... انتهى .

وجاء فى فتوى لدار الإفتاء بتاريخ ٢٦ من أكتوبر ١٩٦٣ (الفتاوى الإسلامية مجلد ٧ ص ٢٤٢٦) يجوز دفن الرجل مع المرأة فى قبر واحد عند الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائل من التراب .

وبخلاصة الكلام أن دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند الضرورة . . . .

« : فى بعض الكتب نقرأ عبارة من فعل كذا وجبت عليه كفارة، كما نقرأ عبارة : من فعل كذا وجبت عليه فدية، فما الفرق بين الكفارة والفدية، وفى أى المواضع يكون كل منهما ؟ »

ج : أولا الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب، وهى نوعان مغلظة ومخففة، والمخففة تسمى فدية، والمراد بستر الذنب محوه من صحف الملائكة بناء على أن الكفارات جوايز للمخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل الصلاة، وهى عبادة تفتقر إلى نية. وقيل المراد بستر الذنب تخفيفه الإثم ومواراته عن الملائكة مع بقاءه فى صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل الذنب كالحدود والتعازير، والذى انتهى إليه كلامهم أنها جوايز فى حق المسلم زواجر فى حق الكافر .
والهفوات أربعة : كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع فى نهار رمضان ^(١) وكفارة اليمين . والخصال فى الثلاثة الأولى مرتبة، والرابعة مرتبة مخيرة، وذلك على النحو التالى :

الواجب فى الكفارات الثلاثة إعتاق رقبة مؤمنة، قال تعالى فى الظهار ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ﴾ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... ﴿ [سورة المجادلة : ٤، ٣] وقال ﷺ فى كفارة الجماع فى نهار رمضان، لرجل وقع منه ذلك « هل تجد ما تعتق رقبة » قال : لا ، قال

(١) الإقطار المتعمد فى رمضان فيه هذه الكفارة المغلظة حتى لو كان بشير الجماع عند الأحناف والمالكية .

«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال : لا، قال «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا» قال : لا، ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر فقال «تصدق بهذا» قال : على أفقر منا ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنياباه ثم قال «أذهب فأطعمه أهلك» رواه الشيخان، وفى رواية لأبى داود، فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا . والعرق مكلل ينسج من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعا، بخلاف الفرق ويقال له الزنبيل فإنه يسع ستة عشر رطلا . واللابتان هما الحرثان، والحره هى الأرض ذات الحجارة السود . وهما حدود الحرم النبوى .

فإن عجز عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين، بدليل الآية والحديث السابقين، وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعدد، كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو كان الإفطار فى اليوم الأخير، ولا ينقطع بحيض أو نفاس، وذلك فى كفارة المرأة عن القتل لأنه هو الذى يتصور منها، بخلاف الظهار والجماع فلا كفارة فيهما عليها^(١) وأما كفارة اليمين فالواجب فيها - عند العجز عن الخصال الثلاثة فيها - ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع . ومثل الحيض والنفاس الجنون والإغماء المستغرق أما تخلل عيد الفطر أو النحر فموجب لاستئناف الشهرين .

فإن عجز عن صوم الشهرين وجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، بدليل الآية والحديث السابقين ولا يجوز ذلك فى كفارة القتل، اقتصارا على الوارد فيه وهو العتق ثم الصوم . ولا يجوز عند الشافعية حمل المطلق وهو آية القتل الخالية عن ذكر الإطعام على المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع فى رمضان المذكور فيهما الإطعام، لأن هذا الحمل يكون فى الأوصاف أى التوابع كالإيمان الذى هو وصف الرقبة، ولا يكون فى الأصول أى الخصال المستقلة كالإطعام فإنه خصلة مستقلة من خصال الكفارة كما حمل مطلق اليد فى التيمم على تقييدها بالمراقف فى الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس

(١) ملهب الجمهور أن الرجل والمرأة سواء فى كفارة الجماع، إلا إن أكرهت المرأة عليه .

والرجلين فيه على ذكرهما في الموضوع. والمرافق وإن كانت جزء لا وصفاً فهي تابع للكل والوصف تابع للأصل^(١).

والواجب في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد لكل منهم مدّاً، أو كسوتهم مما يعتاد لبسه، ومنه القميص والإزار والطرحة والقوطة التي يجفف بها، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة. ولو عجز عن خصال الكفارة استقرت في ذمته، فإذا قدر على خصلة فعلها.

ثانياً - الفدية

ثلاثة أنواع :

١ - مُدٌّ، وذلك للإنتظار في رمضان لسبب حمل أو رضاع، لقوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال ابن عباس : إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع كما رواه البيهقي. وذلك حيث كان في ابتداء الإسلام يخير القادر بين الصوم والفدية من غير قضاء، لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم له، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾.

وكذلك تكون الفدية مُدّاً لإفطار الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، حيث يكون المعجز أو المشقة في الصيام وأيضاً تكون الفدية في تأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى رمضان آخر، وذلك عند الشافعية لخبر ضعيف وارد في ذلك، لكن روى موقوفاً بإسناد صحيح وأفتى به ستة من الصحابة ولا مخالف لهم^(٢) وكذلك تكون هذه الفدية

(١) وكذلك عند مالك وأبي حنيفة وأحمد. وعند بعض فقهاء مذهبي الشافعي وأحمد أنه قياساً على الظهار يجوز الإطعام عند المعجز عن الصوم، وفي فتاوى ابن تيمية المجلد ٣٤ ذكر الإطعام في مواضع (ص ١٦١، ١٧٠) ولم يذكر في بعضها الآخر (ص ١٤٦، ١٥٩) انظر : التشريع الجنائي لعبد القادر صودرة ج ٢ ص ١٨٤ لقراءة ٢١٩ نقلاً عن : شرح الدردير ج ٤ ص ٢٥٤. البحر الرائق ج ٨ ص ٣٢٩ والمهذب ج ٢ ص ٢٣٤ والمغنى ج ١٠ ص ٤١.

(٢) عند الأحناف لا فدية في التأخير حتى يدخل رمضان. سواء كان لمرض أو لغيره.

فى إزالة شعرة واحدة أو بعضها، وفى تقليم ظفر واحد أو بعضه فى الإحرام بحج أو عمرة، وفى ترك مبيت ليلة من ليالى منى بلا عذر، وفى ترك رمى حصاة من الجمار، وقطع شئ من نبات الحرم أو صيده. وكذلك فى موت من عليه صيام يوم، وفى الإفطار من صيام يوم نذره.

٢ - مدان، وذلك فى إزالة شعرتين أو ظفرين فى الإحرام. ومحل إيجاب المد أو المدين إذا اختار الدم، فإن اختار الطعام ففى واحد منهما صاع وفى اثنين صاعان، وإن اختار الصوم ففى واحد صوم يوم وفى اثنين صوم يومين. قال « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ».

وكذلك يكون المدان فى قتل صيد فى الحرم أو الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا كانت قيمتهما قيمة المدين، وأيضاً يكون المدان فى تقليم ظفرين فى الإحرام، وفى ترك مبيت ليلتين من ليالى منى، أو ترك الرمي لحصاتين من الجمار.

٣ - الدم، أى الهدى، وذلك لقتل الصيد فى الحرم أو الإحرام، والوطء بعد إفساد الحج أو التحلل الأول، وإزالة شعرات دفعة واحدة، وتقليم أظفار دفعة واحدة، والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف فى تفسيره. وترك الإحرام من الميقات، وترك طواف الوداع^(١) والمبيت ليالى منى، ورمى الجمار، وترك المبيت بمزدلفة، وكذلك يكون الدم فى قطع شجرة فى الحرم أو الإحرام - فى الكبيرة بقرة وفى الصغيرة شاة - وفى التمتع والقران وفوات النسك والإحصار عنه وإفساده بوطء ففيه بدنة. وفى دهن الشعر للمحرم.

(١) طواف الوداع سنة عند المالكية لا شئ فى تركه.

س : هل كان المسلمون يصلون قبل الهجرة بدون وضوء حيث فرض الوضوء في سورة النساء وهي سورة مدنية ؟

ج : شرع الوضوء للصلاة بالآية السادسة من سورة المائدة ، وأما الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء فهي لمشروعية الغسل من الجنابة ، وكلتا الآيتين نزلتا بالمدينة ، والصلاة فرضت بمكة ، فهل كان الرسول يصل عليها بدون وضوء ؟

ابن حزم يقول : الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة ، بناء على آية المائدة ، وقال العلماء إنه كان مشروعاً بمكة ، مع الخلاف في كونه كان واجباً أو مندوباً ، والجمهور على وجوبه وجزم ابن الجهم المالكي بأنه كان مندوباً .

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض على النبي - ﷺ - وهو بمكة كما فرضت الصلاة بمكة ، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء ، وهذا مما لا يجهله عالم بالأخبار .

ومما يدل على أن الوضوء كان مشروعاً بمكة ما رواه الحاكم في المستدرک عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فاطمة بنت النبي - ﷺ - دخلت عليه وهي تبكي لأن الملاء من قريش تعاهدوا على قتله ، فقال « اتنوني بوضوء ... » أي بماء أتوضأ به .

ومن الأدلة أيضاً ما رواه أحمد والطبراني أن جبريل عليه السلام علم النبي - ﷺ - الوضوء عند نزوله عليه بالوحي ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ [سورة العلق : ١] .

وقبل بعد فترة الوحي ونزول جبريل بيا أيها المدثر التي فيها ﴿ وثيابك فطهر ﴾ [سورة المدثر : ٤] .

فالخلاصة أن الوضوء كان مشروعاً بمكة ، والتشريع كما يكون بالقرآن يكون بالسنة . ولما نزلت آية المائدة تأمر بالوضوء للصلاة اختلف العلماء في مدى هذا الأمر فقبل

للوجوب عند كل صلاة حتى لو لم يتنقض الوضوء فلا تصح صلاته بوضوء واحد، وقيل للوجوب إذا انتقض، وللتندب إذا لم يتنقض حيث يسن تجديد الوضوء لكل صلاة .

وكان من عادة النبى - ﷺ - تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال « تعمدته يا عمر » ، وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم، وفعل مثل ذلك فى خيبر، والنصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن حجر: كتاب الوضوء، وفى كتاب المواهب اللدنية بشرح الزرقانى (ج ٧ ص ٢٤٦، ٢٤٧) .

س : ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها ؟

ج : الإجابة على السؤال تناول عدة نقاط منها :

١ - مفهوم التفرقة العنصرية :

يقصد بالتفرقة العنصرية فى العرف الحديث التمييز بين الأجناس فى القوانين والمعاملات ، على أساس الدم والخصائص البيولوجية المتعلقة بتكوين الجسم البشرى . وما يتبع ذلك من الحياة الفكرية ومظاهر السلوك والاجتماع .

لقد صنف العلماء والباحثون فى العلوم الإنسانية الأجناس البشرية إلى جماعات تجمع بين كل منها خصائص ومميزات طبيعية متوارثة فى مجموعها ، وإن كان هناك مجال للاختلاف البسيط بين أفرادها ، ومن أبرز هذه الخصائص لون البشرة وشكل الجمجمة ، وملامح الوجه وطول القامة ، وقالوا : إن هذه الاختلافات الطبيعية يتبعها اختلاف فى المواهب العقلية والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤلاء أن تقسيم البشر إلى أجناس يرجع إلى الدم نفسه على خلاف فيما بينهم على مقدار نسبة ما يوجد من دم الآباء والأجداد فى الإنسان حتى ينسب إلى هذا الجنس ، وعلى أساس هذا التقسيم العنصرى قرر الباحثون أن هناك امتيازاً لبعض الأجناس على بعضهم الآخر ، يحق للأجناس العالية أن تكون لها قوانين وأن تعامل معاملة خاصة ، بخلاف الأجناس الأخرى التى لا ينبغي أن تدخل معها فى هذه القوانين وتلك المعاملات .

هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية فى العرف الحديث ، والهدف منه ، وسيأتى بيان بطلان الأساس الذى قسموا عليه البشر ، وزيف ما يهدفون إليه من أغراض .

٢_ التفرقة فى النظم القديمة

إن فكرة التمييز بوجه عام بين بنى الإنسان فكرة قديمة ، ضرورة اختلاف الناس بعضهم عن بعض فى القوة الجسمية والمواهب العقلية والمظاهر المادية ، والتي كان من أثرها استعلاء بعضهم على بعض ، واستغلال القوى منهم للضعيف وتحكم الغنى فى الفقير ، وسيطرة العالم على الجاهل ، والتي كان من أكبر مظاهرها الرق .

(أ) وفى الهند مثلاً كانت كتبهم المقدسة تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم التى خلقوا منها فى زعمهم ، فتذكر أن « براهما » خلق فصيلة البرهمنين من فمه ، وهم أشرف المخلوقات ولهم أرقى المناصب الدينية ، وخلق فصيلة الكشترين أو الشاترى من ذراعه ، وهم الذين يتولون الوظائف الحربية ، وخلق فصيلة الفيشائين أو الفاشا من فخذه ، وهم الذين يقومون بالتجارة والإنتاج ، وخلق فصيلة السودرائين والمنبوذين من قدمه ، وهؤلاء لهم وظيفة واحدة هى خدمة الطبقات السابقة .

(ب) وكان اليونان يعتقدون أنهم شعب مختار ، خلقوا من عناصر تختلف عن العناصر التى خلقت منها الشعوب الأخرى ، التى كانوا يطلقون عليها اسم « البربر » وقد قرر أرسطو فى كتابه « السياسة » أن الآلهة خلقت فصيلتين من الأناسى ، فصيلة زودتها بالعقل والإرادة ، وهى اليونان ، وقد فطرتها على هذا التكوين الكامل لتكون خليفتها فى الأرض ، وسيدة على سائر الخلق ، وفصيلة لم تزودها إلا بقوة الجسم وما يتصل اتصالاً مباشراً به ، وهم البرابرة أى ما عدا اليونان من بنى آدم ، وقد فطروا على هذا التقويم الناقص ليكونوا عبيداً مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة وكانوا يقرن الرق الذى يقول فيه أرسطو : إن الرقيق آلة ذو روح ، أو متاع تقوم به الحياة ، فهم لا يدخلونه فى عداد المخلوقات الإنسانية .

(جـ) وكان الرومان يعتقدون كما يعتقد اليونان أنهم سادة العالم ، وأن غيرهم برابرة

خدم لهم، وكانت قوانينهم تقر الرق، وتعامل الرقيق على أنه متاع، مدعين أن استعباده رحمة به من القتل الذى تتعرض له الحيوانات، وإلى جانب الاسترقاق بالحروب كانوا يسترقون الفقير إذا عجز عن أداء الدين، ولم تكن للرقيق حقوق قانونية ولا مدنية، ولا يستطيع أن يقاضى سيده أو يتظلم من سوء معاملته، بل كان لسيده الحق فى قتله دون مجازاة، ولم يخفف من حدة هذه المعاملة الدين المسيحى الذى اعتنقه الرومان بعد.

(د) والعرب فى الجاهلية كانوا يعيشون على التفاخر بالأحساب والأنساب، ويعتقدون أنهم أفضل من غيرهم الذين كانوا يطلقون عليهم اسم العجم، ولعل ذلك كان أساسه اعتزاز العربى بلغته الفصحى التى لا يوجد لها مثيل فى العالم.

وكانوا بناء على ذلك يكرهون أن يتلوث دمهم العربى النقى بدم غيرهم عن طريق الزواج، ويأنفون أن يزوجوا بنتاً من أحقر قبائلهم، كباهلة، وسلول - إلى أعجمى حتى لو كان كسرى نفسه، وقد خطب كسرى أبرويز بنت النعمان بن المنذر فرفض النعمان مصاهرته، مع أنه كان أحد ولاته، وكانت حرب طاحنة بين الفرس والعرب، تكتلت فيها قبائلهم، من أجل حماية حرقة بنت النعمان أن يأخذها كسرى، وانتهت المعركة بانتصار العرب فى موقعة (ذى قار).

وكان العرب يستخدمون الرقيق فى الأعمال المنزلية وفى التجارة، بل كان يمارس معهم الحرب أحياناً، وإذا أعجبوا به أعقبوه وجعلوه أحد أعضاء الأسرة.

٣- التفرقة عند اليهود والمسيحيين

(أ) لقد ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار، وإن الإله الذى يعبدونه لا يبنى أن يكون معبوداً لغيرهم من الناس الذين كانوا يطلقون عليهم أميين، قال تعالى: ﴿ وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾، فكان رد الله عليهم أنهم كغيرهم من خلقه لا يفضل أحد على أحد إلا بالعمل فقال تعالى: ﴿ قل فلم يعجبكم بذنوبكم بل أنتم بشر

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴿ [سورة المائدة : ١٨] وكانوا يعتقدون أن غيرهم من الأميين ليست لهم حقوق كحقوقهم، كما حكى الله عنهم بقوله : ﴿ ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبیل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [سورة آل عمران : ٧٥].

وكانوا ييحبون استرقاق من عداهم عند العجز عن الوفاء بالدين، وما يزال شعور التعالى والتعصب العنصرى موجودًا لديهم حتى الآن، وكانت قمته هى الصهيونية بمظاهرها وأساليبها المعروفة التى تتنافى مع الكرامة الإنسانية .

(ب) والمسيحية أقرت الرق كما أقرته اليهودية، وقد جاء فى المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس) ؛ لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته، ويسلمون بمشروعيتها، وجاء فيه : الخلاصة أن الدين المسيحى ارتضى الاسترقاق تماما إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى فى إبطاله، كما أن أثبت ذلك أيضًا (قاموس الكتاب المقدس) للدكتور جورج يوسف .

وظل الرق معترفًا به بين المسيحيين، وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا وجلب الرقيق من أفريقيا للعمل بها، وكان الاتجار على أشده بين الدول الاستعمارية، يمارسه ملوكها وكبار رجالها، مع قسوة بالغة العنف، برزوها بأقوال من كتبهم المقدسة، وصدرت قوانين تنص على احتقار الجنس الأسود وإهدار كرامته، وكان مفكرهم يتنادون بذلك، كما جاء فى كتاب (روح القوانين) حيث قال مؤلفه (مونتيسكيو) الفرنسى فى الفصل الخامس منه : إن شعوب أوروبا بعد ما أبادت سكان أمريكا الأصليين، وهم الهنود الحمر، لم تر بدًا من استعمار شعوب أفريقيا، لكى تستخدمهما فى استغلال هذه الأقطار الشاسعة، فإن هذه الشعوب سود البشرة من أقدامهم إلى رؤوسهم، ولا يمكن أن

يتصور أحد أن الله - وهو ذو الحكمة البالغة - قد خلق روحا - وعلى الأخص روحا طيبة - فى أجسام حالكة السواد .

وعلى الرغم من إبطاله قانونًا فإن الدليل المسيحية ما زالت تمارسه بلون آخر هو الاستعمار والتفرقة العنصرية على ما سيأتى بيانه .

٤ - العلم والتفرقة العنصرية

إن تقسيم البشر إلى أجناس على أساس الدم أو التكوين الطبيعى للجسم قد قرر العلماء المنصفون أخيراً أنه تقسيم باطل ، فإن مظاهر التقدم والرقى الموجودة عند بعض الجماعات لا يرجع سببها إلى ذلك ، وإنما يرجع إلى عوامل من البيئة الطبيعية والظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية والأجواء الثقافية ، وقرروا أنه لو وضع شخصان من جنسين مختلفين فى بيئة حضارية وثقافية واجتماعية ، واحدة ما كان هناك فرق يذكر بينهما فى الفكر والسلوك ، وكم تقدم أفراد من أجناس ملونة على أفراد من البيض فى الجامعات وفى النشاط الاجتماعى العام ، وذلك عندما نهأت لهم الظروف التى نهأت لغيرهم من الناس ، ومن هنا لا تكون وراثه الخصائص البيولوجية مانعة من التقدم والحضارة عندما تتوافر الظروف للتطور والنهوض . فإذا كان هناك تخلف حضارى عند سلالة من السلالات فمرده إلى العوامل الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وما إليها .

وقد بحث العلماء بنوع خاص فى عنصرية اليهود ، فأكدوا أن الموجودين منهم الآن ، وهم حوالى خمسة عشر مليوناً فى العالم كله ، ليسوا من عنصر واحد بحكم اختلاطهم بالأجناس الأخرى طوعاً أو كرهاً ، وقد تحدث الباحثة « بيتار » عن ذلك وأثبت أن الإسرائيليين يكونون جماعات دينية واجتماعية قوية النفوذ وثيقة التضامن ، غير أنها متباينة العناصر إلى أبعد الحدود وأكد أن الإسرائيليين الخالص الذين هم من أصل آشورى برأسه المستطيل عددهم محدود جداً ، كما قرر ذلك أيضا « هاتزجوتنتر » فى

كتابه « أصول الأجناس فى التاريخ الأوروبى » وأكدته أيضا « كوماس » أستاذ التاريخ الطبيعى للأجناس البشرية، فى الجامعة الوطنية بمكسيكو « انظر رسالة الدكتور العمري فى التفرقة العنصرية، ومجلة العربى أكتوبر ١٩٧٠ » .

٥- الاهتمام بالإبائات العنصرية

إن الاهتمام بالبحث فى الأجناس وخصائصها ومميزاتها لم يأخذ شكلا واضحا إلا فى العصور المتأخرة، حين غلبت على بعض الأمم القوية نزعة الاستعمار والاستغلال للأمم الضعيفة المتخلفة، أرادت به الدعاية لجنس معين، أو لفكرة سياسية يمكن عن طريقها التحكم فى الأجناس الأخرى، وكثيرا ما لجأت هذه الأفكار إلى الدين تستمد منه تأييدا لها، كالصهيونية التى ادعت أنها شعب الله المختار.

ولقد ظهرت هذه النغمة بالذات فى أوروبا فى العصر الحديث فبعد أن كانت دولها لا تفرق بين مسيحي وغير مسيحي، وبعد أن كان يفاخر بعضها البعض الآخر بالأخلاق والآثار أصبحت تتحدث عن الأجناس وخصائصها، وتفرق بين جنس وآخر تبعا لهذه الخصائص، كما يقول المؤرخ « توينى » .

ويرجع ظهور هذه النغمة فى أوروبا إلى أسباب منها:

(أ) النزعة الاستعمارية التى تبرر نقاء الجنس الأبيض الأوروبى وزعامته لبقية الأجناس، ووصايته عليها، كما مرت موجة الاستعمار الأوروبى للشعوب الأخرى .

(ب) النزعة القومية المعتدة بجنسها، والدعاية إلى وحدة شعوبها التى تنتمى إلى جنس واحد . وفى ظل هذه النزعة أيضا سمعنا تمسك الشعب الألماني بفكرة نقاء أصله وسلالته الآرية، وبخاصة بعد قيام الاتحاد الألماني فى أعقاب الحرب السبعينية بين روسيا وفرنسا، وجاءت نداءات: ألمانيا فوق الجميع، وقول غليوم الثانى : إنه متدب من الله لنصرة الألمان على سائر شعوب أوروبا، وكذلك رأينا فى الشرق الجنس الأصفر

الياباني يعتز بنفسه أيضا وينادي : آسيا للاسيويين ، ورأينا الإنجليز أيضا ينادون بفكرة سيادة الإنجلوسكسون وتعاليمهم على سكان أوروبا ما عدا الشمال .

(ج) الانقلاب الصناعى والحاجة إلى الأيدى العاملة فى المصانع ، وسوق الآلاف من العمال لخدمة الرأسماليين واستعبادهم وجلبهم من الأجناس الأخرى والأمم المتخلفة ، وإعطائهم أجورا قليلة دون اعتراف لهم بحقوق تحفظ كرامتهم .

(د) اكتشاف أمريكا والحاجة إلى استغلال خيراتها ، الأمر الذى خلق تجارة الرقيق وجلبهم من أفريقيا للعمل فى مزارعها ثم فى مصانعها .

٦- آثار النزعة الصهيونية

لقد سخر المستعمرون والمستغلون علماء هم لتبرير نقاء الجنس الأبيض وإثبات خصائص للألوان والأجناس ، فزعموا أن الأجناس أربعة ، هى : البيض والسود والصفير والحممر ، وأعلما جميعا الجنس الأبيض ، وقد علمت أن العلماء المنصفين أثبتوا أن هذه الأجناس لم يعد لها وجود متميز الآن ، فقد تداخلت وتلاقت بعوامل مختلفة ، وانتقلت خصائص بعضها إلى البعض الآخر ، ولم يبق من الأجناس الصافية إلا قلة ضئيلة من الهنود الحممر ، وفى وسط أفريقيا وحوض الأمازون وبعض جزر الباسيفيكي وأهل أرض النار فى جنوبى قارتي العالم الجديد .

لقد قال المستعمرون : إن السود والهنود الحممر ليسوا من نسل آدم ، فروحهم مشتقة من أصل أقل من الإنسان ، وفى معبرة التطور الصناعى ومعاملة الطبقات العاملة نشأت نظرية « داروين » فى تطور النوع وبقاء الأصلح ، ومسادت نظرية « مندل » فى الوراثة وظهرت مؤلفات كثيرة تبحث عن فكرة عدم المساواة بين الأجناس البشرية وعن سيادة الجنس الأخرى ، وتكونت مدرسة لها نظرياتها تزعمها الكونت « جوينو » الفرنسى وكذلك « فاجنر » الموسيقى الألمانى ، ومثله « ستوارت شامبرلين » الإنجليزى ، وأيضا (لوتروب ستودارد) الأمريكى ، وهؤلاء قالوا : إن الجنس الأبيض هو وحده منشئ الحضارة ، وهو

الجنس الآرى المنحدر من شمالى الهند والقوقاز، كما ظهرت نغمات : الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا .

مع هذه التزييف للحقائق العلمية والتجيز الظاهر فى الأحكام على الأجناس البشرية الذى كان أثرا من آثار النزعة العنصرية الحديثة - كانت هناك آثار واضحة تطبيقية لهذه النزعة، من أهمها :

(أ) استعمار البيض للملونين، وكسبهم مزايا سياسية واقتصادية انتعشت بها أوروبا، وفكت بها أزمتهما، وكثرت تبعاً لذلك ردوس الأموال الأجنبية فى البلاد المستعمرة، واستنزفت ثرواتها، كما كان من لوازم الاستعمار تخصيص محاكم ومصحات ونواد وغير ذلك للسادة المستعمرين لا يتمتع بها الملونون .

(ب) احتقار البيض لغيرهم، واستخدامهم المزرى لهم، كما كان يحدث فى الهند، فقد كان الإنجليزى يركب على ظهر الهندى ليستطيع أن يمتطى جواده، وفى الصين عندما كان يجبر الصينى على جر العربة بالسائح كالدابة سواء بسواء، وقد كتبت لافتات على بعض الحدائق العامة فى شنغهاى مدينة الامتيازات الأجنبية عبارة (محظور على الوطنيين والكلاب دخول هذا المكان) .

(ج) العزل الاجتماعى والسياسى لأهل البلاد، وعدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم فى هذه المجالات، كما يظهر ذلك فى جنوبى أفريقيا وروديسيا .

(د) إبقاء الوطنيين على التأخر والجهل والانحطاط، وذلك ليمكن للأجنبي التسلط عليهم، فإن من المقرر عند المستعمرين أن تقدم الأهالى يخلق فرصة للمطالبة بالحرية والاستقلال ولا شك أن ذلك كله يهدد الأمن الداخلى للبلاد التى تمارس التفرقة العنصرية، ويزعزع أركان السلام العالمى ويشير الفتن والحروب بين الدول .

٧- أمثلة من مظاهر العنصرية الجسدية

على الرغم من إصدار القرارات ضد التفرقة العنصرية فى المؤتمرات الدولية المتعاقبة منذ مطلع القرن التاسع عشر، كان آخرها اتفاق عصبة الأمم سنة ١٩٢٦م، الذى وقعه

ثمان وثلاثون دولة ، وعلى الرغم من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أعلنته الأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر سنة ١٩٤٨م فإن التفرقة العنصرية ما زالت تمارس فى بعض الدول الحديثة ومن أبرز مظاهرها ما يوجد فى أمريكا وجنوب أفريقيا .

(١) فى أمريكا الآن حوالى عشرون مليوناً من الملونين ، يقطن أكثرهم فى الولايات الجنوبية ، وقد قامت حرب أهلية بين الشمال والجنوب من سنة ١٨٦٠ إلى سنة ١٨٦٥م برعاية (لنكولن) صاحب فكرة تحرير العبيد ، وقد قتل بيد عنصري متعصب اسمه (بوث) فى ١٤ من أبريل سنة ١٨٦٥م كان الجنوب مصراً على الإبقاء على التفرقة العنصرية لضمان استخدام الرقيق فى مزارعه ، وكان الشمال يصر على تحريره ليتمكن من الهجرة إلى الشمال ويعمل فى مصانعهم ، ومن هنا يعرف أن الهدف من هذه الحرب كان اقتصادياً استغلالياً وليس ثورة على الكرامة الإنسانية .

وإذا كانت الحرب قد انتهت بتقرير المساواة فإن التفرقة ما زالت تمارس عملياً ، ومنصوصاً عليها فى قوانين بعض الولايات فى دستور ولاية (مسيسى) فى الفصل الثامن فى التربية والتعليم (مادة ٢٠٧) : يراعى فى هذا الحقل أن يفصل بين أطفال الزنوج ، فتكون لكل فريق مدارس الخاصة .

وفى الفصل الرابع عشر (أحكام عامة) مادة ٢٦٣ : أن زواج شخص أبيض من شخص زنجى يعد غير شرعى وباطلاً ، بل جاء فى قانون هذه الولاية : أن الذى يطالب بالمساواة الاجتماعية والتزاوج بين البيض والسود ، بالطبع أو النشر أو أية وسيلة ، يعتبر عمله جرماً يعاقب عليه القانون .

وهذه التشريعات تطبق فى عدة ولايات أمريكية ، كما جاء فى تقرير قدم إلى الأمم المتحدة سنة ١٩٤٧ ، تحت عنوان (نداء إلى العالم) .

على أن الكنيسة نفسها شاركت فى إقرار هذا الظلم ، فإن للزنوج كنائس خاصة ، ولا يصح لهم أن يعبدوا ربهم فى كنائس البيض مع أن الذى خلقهم جميعاً واحداً وهو الله سبحانه

وقد جاء فى كتاب (مصرع الديمقراطية فى العالم الجديد) الذى نشرته دار العلم للملايين فى بيروت كثير من هذه الصور التى تدل على تمكن النزعة العنصرية من نفوس الأمريكين .

وقد تأسست فى الجنوب جمعية (كلوكسكس كلان) لإرهاب الملونين ، وانتشرت فى جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وهى قائمة على أنقاض جمعية لإرهاب الكاثوليك ومنع هجرتهم .

وما زالت حوادث التفرقة فى أمريكا دليلا على أن هذا العالم الذى يدعى حماية الحريات يعيش على التفاف والخداع ، بعيدا عن مقررات الأمم المتحدة وعن قواعد الأخلاق والإنسانية .

(ب) وفى جنوبى أفريقيا تفرقة عنصرية صارخة ، فقد احتل الهولنديون المسمون (البوير) أى الفلاحين ، هذه البلاد ، وأسسوا مدينة رأس الرجاء الصالح سنة ١٧٥٢م ، ثم احتلها الإنجليز سنة ١٨٠٦م ، وطاردت البوير إلى ناتال ثم أورانج والترنسفال ، وكان البوير قد جلبوا عمالا من الملايو والهند للزراعة ، ولا يعترفون لهم بحقوق كحقوقهم ، ولما غلب الإنجليز على هذه البلاد مكن رجالهم لاستعمارها حتى تكون اتحاد جنوبى أفريقيا سنة ١٩١٠م بعد حروب طويلة كان من أشهر رجالها (سيسل رودس) الذى حاول خلق حياة أفضل لليبيض على حساب الأفريقيين . فكانت التفرقة العنصرية التى لم تحاول إنجلترا أن تعمل شيئا للحد منها .

لقد كان فى جنوبى أفريقيا حسب إحصاء سنة ١٩٥٢ نحو ١٤,٥ مليوناً ، منهم ١٠ أفريقيين ، ٣ أوروبيين ، ومليون من الملونين ، ونصف مليون من الآسيويين . ومع ذلك يتحكم الأوروبيون فى بقية السكان ، مطبقين للتفرقة العنصرية بأشد مظاهرها ، تلك المظاهر التى تبدو فى : تقييد حرية التعاقد على العمل للملونين ، وعدم زيارتهم للمدن إلا لمدة اثنتين وسبعين ساعة ، ووجوب الحصول على إذن فيما زاد على ذلك ، وتحديد

عدد المقيمين منهم فى المدن، ومنع دخول كنائس البيض، وعدم علاجهم فى المصحات إلا عند الضرورة القصوى، ومنع عقد اجتماع عام لهم، وتحريم امتلاكهم لمقارات البيض، ومنع التزاوج بين الأوربيين وبينهم، وتحديد عدد تلاميذ المدارس من الأفريقيين، وحرمانهم من الحقوق السياسية.

وقد أثرت مشكلة هذه التفرقة فى هيئة الأمم سنة ١٩٤٧م غير أن إنجلترا وأمريكا ضغطتا على الأعضاء فلم يقر القرار بالأغلبية المطلوبة، وقامت عدة ثورات تطالب بمنع هذه المعاملة القاسية، ولكنها لم تجد أذنا مصغية.

وفى أول أبريل سنة ١٩٦٠ أصدر مجلس الأمن قرارا بدعوة جنوبى أفريقيا لنبد سياسة التفرقة العنصرية كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١١ من أكتوبر سنة ١٩٦١ قرارا بلسومها ومع ذلك لم تستجب الحكومة لهذا كله وقد دعا إلى إصدار هذه القرارات تسوالى حوادث العنف وكان من أهمها حادث (شارب فيل) فى ٢١ من مارس ١٩٦٠ عندما احتج الأفريقيون على نظام تصريحات المرور فأطلق البوليس النار عليهم وقتل منهم عددا كبيرا.

٨- الإسلام والتفرقة العنصرية

لقد تحدثت لك طويلا عن هذه المشكلة بمفهومها ومظاهرها وآثارها وتاريخها، لتكون على بينة من الأمر حين تحكم عليها من واقع نصوص دينك، ولتعرف بوضوح أن الإسلام دين حق جاء بأرقى التشريعات لأرقى الأمم ولأرقى العصور، ومن المعروف أن صدق النتائج مرهون بصدق المقدمات، وأن الحكم الصحيح يلزمه التصور الواضح للمحكوم عليه، ولعلمى بأن العالم الإسلامى يملك رصيدا ضخما من النصوص الدينية بخصوص هذه المشكلة. أحببت أن أعطيه بعض الرصيد من المعرفة العامة نحوها، فلخصت له كثيرا من الأبحاث والكتب حول هذه القضية، ولعل ما قدمته يكون فيه غناء له يوفر عليه جهدا كبيرا فى البحث ولهذا سيكون حديثى عن موقف الإسلام من هذه

القضية يميل إلى الاختصار والتركيز، معتمدا على أن مراجع البحث الدينى كثيرة، والاطلاع عليها يسر لكثير من المهتمين بهذا الموضوع، وحديثى سيكون فى نقطتين هامتين، إحداهما عن الفلسفة التى قام عليها موقف الإسلام من رفضه للتفرقة العنصرية، وثانيتهما إيراد بعض المظاهر التطبيقية لهذه النظرة الإنسانية التى نظر بها الإسلام إلى البشر على اختلاف مستوياتهم .

فلسفة الإسلام فى رفضه للتفرقة العنصرية :

(أ) قرر الإسلام أن الناس جميعا مخلوقون من أصل واحد هو التراب ، قال تعالى : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتا * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ﴾ [سورة نوح ١٧ ، ١٨] وقال ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ [سورة طه : ٥٥] وجعل حياتنا كلها، ونشاطنا فى جميع المجالات مرتبطا بالأصل الذى خلقنا منه ، وهو الأرض ووثق صلتنا بكل ما يعيش عليها من حيوان ونبات ، فهى أمتنا جميعا ، ونحن لها أبناء ، لم يخلق واحد منا من غير تربتها ، ولم يعيش واحد منا على غير خيرها ، ولم يدفن واحد منها فى غير بطنها .

(ب) قرر الإسلام أيضا أننا مولودون من أب واحد هو آدم ، فنسبنا جميعا واحد ، ونحن إخوة فى هذه الأسرة الإنسانية الواسعة ، وإذا كان لبعض أفرادها نوع امتياز بلون أو شكل أو نشاط فذلك لا يغض من قيمته فى أنه يشكل ركنا أساسيا فى تآلف هذه المجموعة وتضامنها فى عمارة الكون وتحقيق الخلافة فى الأرض ، كما يعبر بعض الكاتبين عن ذلك بقوله : الإنسانية كلها حديقة كبيرة تختلف ألوان أزهارها وما يفوح منها من عطر دون أن يكون للون أو رائحة انفصال عن الآخر فى إسراز بهجة هذه الحديقة ، قال تعالى ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ﴾ [سورة النساء : ١] وقال النبى ﷺ ﴿ إن الله أذهب عنكم هبة الجاهلية وفخرها بالآباء ، إنما هو مؤمن تقى ، وفاجر شقى ، الناس بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ﴾ رواه أبو داود والترمذى وحسنه .

(ج) قرر الإسلام أن الناس جميعا مخلوقون لخالق واحد هو الله سبحانه ، فمبدؤهم منه خلقا ، ونهايتهم إليه بعثا وحسابا ﴿ ف سبحانه الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ﴾ [سورة يس : ٨٣] ﴿ الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ﴾ [سورة الروم : ٤٠] ، فهو وحده المحيى والرازق والمميت والمعيد للنشور ، وكلنا مدينون له بهذا كله وليس له شريك فيه ، سواء أقر بذلك المؤمنون أم جحد الملحدون ، ومن هنا لا يكون لأحد منا فضل على الآخر فى هذه النواحي الجامعة لمسيرة الحياة من مبدئها إلى منتهاها وما يجرى بينها .

(د) جعل الإسلام الناس موزعين إلى مجموعات نسبية على الرغم من اتفاقهم فى هذه الأصول ، وذلك لتمييز بعضهم عن بعض ، ولتعرف الحقوق وتحدد الواجبات ، ويسهل تنظيم أمر الجماعة ، فهذا الإجراء تنظمى بحث لا يمس جوهر المساواة الحقيقية فى الأصول المذكورة ، وهذا التوزيع نعمة من نعم الله لأنه مقتضى النظام ، والنظام تستريح له النفس ويطمئن إليه القلب ، قال تعالى ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ [سورة الحجرات : ١٣] كما أن تقسيم الشعوب إلى السنة والوأن دليل على قدرة الله وتماام إرادته واختياره فى خلقه ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم واللوانكم إن فى ذلك لآيات للمعالمين ﴾ [سورة الروم : ٢٣] .

(هـ) جعل الإسلام هناك تفاوتاً فى المعاملة بين البشر لا على الجنس أو اللون أو اللسان ، بل على أساس الكمالات النفسية والأخلاق الطيبة والعمل الصالح القائم على الإيمان بالله ، فالطبيعة البشرية واحدة ، وإن كان هناك اختلاف فهو لأمر عارضة كتأثير البيئة ، وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمل نفسه ، وحارب الإسلام أن يكون هناك تفاوت فى المعاملة على غير هذا الأساس كما تدل عليه آية الحجرات السابقة ، وحديث

« من بظاً به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم ، وحديث « ليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية » رواه أبو داود وحديث « الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » رواه البخارى ومسلم . والنصوص فى ذلك كثيرة

تطبيقات عملية للقضاء على التفرقة العنصرية :

من التطبيقات العملية لجعل التفضيل بين الناس على أساس المزايا الدينية والخلقية بعيداً عن اعتبار الجنس والنسب تساوى الناس فى التوجه إليهم بالخطاب للقيام بالتكاليف الدينية ووقوفهم متساويين فى الصلاة أمام الله دون تمييز طبقى أو عنصري بينهم . وأدأهم لشعائر الحج مجردين عن كل مظهر من مظاهر التفرقة ، التى كان الناس على أساسها يفرقون بين قبيلة وقبيلة ، ومن ذلك وقوفهم جميعاً بعرفة بعد أن كان بعضهم فى الجاهلية يقف فى المشعر الحرام . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » [سورة البقرة: ١٩٩] .

ومنها أن أعظم المناصب الدينية فى المسجد النبوى كانت بين محمد القرشى وبلال الحبشى ؛ فالنبي للإمامة وبلال للأذان .

ومنها قول النبي ﷺ عن سلمان « سلمان منا أهل البيت » مع أنه فارسى ، لكن شرفه عمله وإيمانه وإخلاصه ، وذلك لما رأى المسلمون قوته فى حفر الخندق وقال المهاجرون : سلمان منا ، وقال الأنصار : سلمان منا (الزرقانى على المواهب) .

ولما ضرب مسلم مشركاً يوم أحد وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى ، نهاه النبي عن هذا القول الذى يشعر بالعصبية الجاهلية وأرشده إلى قول مستمد من وحى الدين فقال له « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصارى » رواه مسلم .

ومنها توليته زيد بن حارثة قيادة الجيش ، وكذلك تولية ابنه أسامة أيضاً ، وفى جندهما كان خيار المسلمين من العرب ، وزيد كان رقيقاً ثم أعتقه النبي وزوجه من زينب القرشية التى صارت بعد ذلك من أمهات المؤمنين .

ومنها قوله « اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » رواه البخاري، وتطبيقا لذلك قال عمر: والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما جعلتها شوري، أي لأسندت الخلافة إليه، وسالم هذا كان مولى لأبي حذيفة، وأمر أن يتولى الصلاة بالناس صهيب الرومي، وكان صهيب عبدا أسير في بلاد الروم ثم بيع في بلاد العرب.

وتزوج بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية، وأعتق الحسين بن علي جارية ثم تزوجها وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه، فرد عليه الحسين بقوله: قد رفع الله بالإسلام الخبيسة ووضع عنا به النقيصة، فلا لوم على امرئ مسلم إلا في أمر مأمم وإنما اللوم لوم الجاهلية.

وقد كان أكثر العلماء الأفذاذ الذين خدموا الإنسانية من غير العرب، ومن العناصر المختلفة والألوان المتباينة التي صهرها الإسلام في بوتقته وأخرج منها نماذج موحدة للمسلم الكامل الذي يردد هذا الشعار:

أبي الإسلام لا أب لي سواه * إذا افتخروا بقيس أو نعيم

(ذكر ابن الأثير في كتابه الباعث الحثيث) : روى مسلم أن عمر رضى الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له : من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال : ابن أبيزى، قال ومن ابن أبيزى قال رجل من الموالي، قال عمر: أما إنني سمعت نبيكم ﷺ يقول : « إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين » .

وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له : من يسود مكة؟ فقلت : عطاء، قال فأهل اليمن؟ قلت : طاوس، قال : فأهل الجزيرة؟ قلت : ميمون بن مهران. قال : فأهل خراسان قلت : الضحاك بن مزاحم، قال : فأهل البصرة؟ قلت : الحسن بن أبي الحسن. قال : فأهل الكوفة؟ قلت : إبراهيم النخعي وذكر أنه كان يقوله له عند كل

واحد : أمن العرب أم من الموالى ؟ فيقول : من الموالى . فلما انتهى قال : يا زهرى ، والله لتسودن الموالى على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب من تحتها .

فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنما هو أمر الله ودينه ، فمن حفظه ساد ، ومن ضيعه سقط وأخبار المساواة فى الحقوق والواجبات والمعاملة وأمام القضاء كثيرة مشهورة ، من أبرزها حادث المخزومية التى أراد أسامة أن يتشفع فى إسقاط حد السرقة عنها فغضب النبى وقال « إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فىهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فىهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » رواه البخارى ومسلم .

ومن الأحاديث الواردة فى الأخوة الإسلامية الجامعة « المسلم أخو المسلم » رواه مسلم ، وحديث « المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسمى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

حتى إن اختلاف الدين لم يكن مانعا من تحقيق المساواة ونبذ التفرقة ، فهناك رابطة إنسانية عامة تجلبو على العقائد ، قال تعالى ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ [سورة الممتحنة : ٨] وقد تولى هؤلاء مناصب عدة فى الدولة الإسلامية وأفاد المسلمون من علمهم وخبرتهم على ما هو مذكور فى كتب التاريخ ، وقد ورد أن النبى ﷺ قام لجنازة ولما قيل له : إنها جنازة يهودى قال : « أليست هى نسمة ؟ » رواه البخارى ومسلم ، ولأجل أن يحمل الناس على نبذ العصبية المقتية ، وعلى التزام العدل فى المعاملة حتى مع المخالفين فى العقيدة قرر أن الأنبياء إخوة من علات ، ومنع تفضيله على أحد من الأنبياء ، على الرغم من أنه سيد ولد آدم ، كما قرر القرآن وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفریق بين أحد منهم .

٩- نظرة الإسلام إلى الرق

يظهر موقف الإسلام جلياً في محاربته للتفرقة العنصرية في تشريعه الحكيم لإبطال الرق يتمثل في ثلاثة إجراءات رئيسية وهي :

(أ) تضييق باب الرق الذي كان متسماً جداً قبل الإسلام ، من حرب وخطف وشراء وغير ذلك ، وحصره في مورد واحد هو الأسر في الحروب المشروعة إذا رأى الإمام أن يضرب الرق على الأسرى ، والأسر مبدأ معمول به قديماً وحديثاً ، وله أثره عند التصالح وتبادل الأسرى ، ولم يكن الشراء طريقاً لامتلاك الرقيق إلا في عهد معاوية كما قال المحققون .

(ب) فتح الأبواب الواسعة لتحرير الرقيق ، وإيجاد منافذ كثيرة للانطلاق من الرق إلى الحرية ، فحثت النصوص على العتق في كثير من الأحاديث ، وجعلته كفارة لكثير من الأخطاء ، كالقتل الخطأ والإفطار في رمضان والحنث في اليمين والظهار وشجع على مكتابة الرقيق وتيسير دفع ما يلزمه ، وأباح التسرى بالإماء دون تحديد بعدد ، وليس هذا إطلاقاً للمتعة الجنسية بل للحصول على حرية الإماء إذا حملن من السادة وولدن ، فإنهن يعتقن بعد موتهم ، وكذلك ليسرى الدم العربى إلى غيره من الأجناس الأخرى التى كان منها الأسرى .

(ج) الأمر بالإحسان إلى الرقيق حتى تحين الفرصة لعتقه ، والوصايا فى ذلك كثيرة يكفى منها مراعاة شعوره ، فلا يقال له : عبدى أو أمتى ، بل يقال : فتاى وفتاتى ، أو غلامى وجارىتى ، كما رواه مسلم ، وإكرامه فى مطعمه وملبسه كما فى الحديث « هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، ويلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » رواه البخارى ومسلم ، وذلك عندما سمع النبى أباً ذر يعير رجلاً بأمة السوداء فقال له : « إنك امرؤ فيك جاهلية » كذلك نهى النبى عن ظلمه فقد سمع أباً مسعود يضرب غلامه فقال

له : « الله أقدر منك عليه » فكفر أبو مسعود عن ذنبه بعته، وقال النبى فى ذلك : « لو لم تفعل للفتحك النار » رواه مسلم .

هذا ، وإذا كان الإسلام يضرب أروع الأمثلة فى احترامه لأدمية الإنسان عن طريق الإحسان إلى الرقيق ، فإنه من غير شك يراعى هذا التكريم مع من لا يملك الإنسان رقبته ، بل يملك رعايته وتوجيهه لا غير ، وذلك كحال الرعايا فى البلاد الإسلامية من الأديان المختلفة ، لقد قال عمر بن الخطاب فى توجيه عماله ، أى حكام البلاد المفتوحة : إني لم أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وستكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذى نفسى بيده لأقصنه منه ، وقد اقتصر للقبلى من ابن عمرو بن العاص على ملا من الناس ، وقال كلمته الخالدة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ « سيرة عمر لابن الجوزى ص ٦٧ : ٧٠ » .

وكل ذلك من وحى وصية الإسلام بأهل الذمة فى الحديث « من ظلم مهادنا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة » رواه أبو داود وقال أيضا : « إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نساءهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض عليهم » رواه البخارى .

١٠ - ردت بعض الشبهات

(أ) قد يقول قائل : إذا كان الإسلام يبيد التفرقة العنصرية فلماذا توجد تفرقة فى معاملة بعض الناس ؛ كجعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين فى الميراث وجعل شهادته بشهادة امرأتين .

والجواب أن هذه التفرقة فى المعاملة ليست على أساس عنصري مما يتعامل على أساسه المستعمرون اليوم ؛ وإنما هى لاعتبارات قائمة على المواهب والاستعدادات ، والحياة البشرية لا بد أن يكون فيها تفاوت فى ذلك لترتب عليها آثار مناسبة لها وهذا هو

مقتضى العدل؛ قال تعالى: ﴿أَفَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [سورة القلم : ٣٥، ٣٦] وقال ﴿أَمْ نَجْعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [سورة ص : ٢٨] وقال: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [سورة الأحقاف : ١٩] وقال: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [سورة النساء : ٣٢].

ويختص المثل السابق في الميراث والشهادة بالنسبة للرجل والمرأة قال العلماء : إن الرجل هو الذي يتولى الإنفاق عليها من نصيبه وهو لا يمس نصيبها مطلقاً في هذا الشأن ؛ فهو محفوظ لها تتصرف به في أمورها الخاصة كيف تشاء ؛ على أن إثبات حقها في الميراث بوجه عام هو دليل مساواتها له في مطلق الحق ؛ أما التفاوت فيه فهو أمر يقتضيه نظام الحياة ؛ وكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل بين حكمته قول الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [سورة البقرة : ٢٨٢] ومراعاة طبيعتها البشرية أمر لا بد منه ولا يعاب عليه ؛ كما لا يعاب به أحد على أن شهادتها في بعض الأحيان هي المعتمدة دون الرجل كمسائل الرضاع والبكارة والعيوب الداخلية للمرأة .

(ب) وقد يقال أيضاً ، إذا كان الإسلام لا يقر التفرقة العنصرية فلماذا رأينا بعض الولاة يخالفون ذلك ، كما حدث في الدولة الأموية التي قلدت الوظائف الهامة للعرب دون العجم ، والجواب أن عمل هؤلاء لا يعد تشريعاً يناقض التشريع المعبر في مصادره المعروفة ، وقد تكون هناك ظروف جعلت هؤلاء الولاة يتخذون هذا الإجراء ، وذلك كعدم اطمئنان العرب إذ ذاك إلى العجم الداخلين في الإسلام حديثاً ، والذين لم يزل الكثير منهم متأثراً بموارثه الدينية والسلوكية ، الأمر الذي جعل بعض الأفراد ينادي بما سمي

باسم الشعوبية، وجاءت على أثر هذه الصيحات الدولة العباسية بجهود الفارسيين المتشيعين للبيت الهاشمي والناقمين على البيت الأموي.

ومهما يكن من شيء فإن هذه التصرفات السياسية مركولة إلى رأى القائمين بالأمر، وهى على كل حال لا تعارض النصوص الأصلية فى مقاومة التفرقة العنصرية ومن أراد التوسعة فليرجع إلى كتابنا «دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة».

س : ما هي المبادئ والأصول التي قامت عليها الشيوعية ، وما هو موقف الإسلام منها ؟

ج : الشيوعية لون من ألوان الاشتراكية ، التي هي نظام تعاونى قائم على جعل الوسائل الرئيسية للإنتاج والتوزيع ملكاً للمجتمع ، وموجهة بطريقة ديمقراطية نحو الصالح العام ، بإيجاد فرص عمل لجميع الأفراد ، ورفع مستوى الإنتاج ومستوى المعيشة مع الضمان الاجتماعى وعدالة التوزيع .

وهذا المعنى يفكر فيه الناس من قديم الزمان وإن كانت وسائلهم إلى تحقيقه مختلفة ، فكان قدماء اليونان يدعون إلى المساواة ، والراهب « ميزليه » نادى بنزع الملكية الخاصة ، وأنتباع « توما الأكويني » المتوفى سنة ١٢٧٢م . كانوا يدعون إلى ذلك ، لكن هذا المعنى ظهر بوضوح فى القرون الأخيرة بعد النهضة الصناعية فى أوروبا فى نهاية القرن الثامن عشر ، ويعزى إلى « لوى بلان » هذا المبدأ : من كل حسب مقدرته ، ولكل حسب حاجته .

كان من أعظم الاشتراكيين المحدثين « كارل ماركس » المتوفى سنة ١٨٨٣م . وجاء عنه فى موسوعة المعرفة ص ٦٠٨ « أنه من أسرة يهودية متوسطة ، تحول أبوه المحامى إلى المسيحية سنة ١٨٢٤م وعمدت أسرته كلها طبقاً للبروتستانتية . درس القانون والتاريخ والفلسفة فى جامعات بون وبرلين ، ونال الدكتوراه سنة ١٨٤١م فى الفلسفة .

ولما ذهب إلى فرنسا طرد منها لأرائه السياسية ، فذهب إلى بروكسل ، ولحق به « أنجلز » وكتبا البيان الشيوعى ، فقامت الثورات فى أوروبا فهربا إلى ألمانيا ، ثم انتهى ماركس إلى لندن وتوفى بها ، ودفن فى مقبرة « هاى جيت » .

أصدر ماركس وفريدريك أنجلز المتوفى سنة ١٨٩٥م هذا البيان سنة ١٨٤٨م، الذى يحث جميع العمال على الاتحاد والاستيلاء بالقوة على جميع الأجهزة السياسية والاقتصادية .

وكان ماركس قد أصدر الجزء الأول من كتابه « رأس المال » سنة ١٨٦٧م وهو أعظم وثيقة فى تاريخ الاشتراكية قامت على أثره ثورات كثيرة فى أنحاء أوروبا، ويعتبر إنجيل الثورة الشيوعية فى روسيا، التى كانت تعرف أولا باسم « البلشفية » وكان « لينين »، و « تروتسكى » زعيما ثورة ١٩١٧م من تلاميذه، والجزآن الآخران أتمهما « أنجلز » ونشرا بعد موت ماركس ١٨٨٣م .

تقوم الشيوعية على مبادئ تتصل بالدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع، من أهمها :
١ - الكفر بالآديان ومكافحة سلطان الكنيسة بالذات، حيث كان هو السائد عند قيام الثورة، لقد قال ماركس، وهو فى سن الخامسة والعشرين كما يقول روجيه جارودى (١) إن الدين أفيون الشعب، فهو يزهى فى الدنيا ويزرع فى النفوس الخضوع للقضاء والقدر والرضا بالواقع وعدم الكفاح لتغييره مهما كانت قسوته، لقد كفر بالله على الرغم من أن أصله يهودى انتقلت أسرته إلى المسيحية .

وقال « لينين » فى مؤتمر الشباب الشيوعى المنعقد فى ٢ من أكتوبر سنة ١٩٣٠م :
إننا معشر الشيوعيين لا نستمد قوانين الأخلاق والسلوك الاجتماعى من أوامر الدين، لأننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب التى تنفصل عن المجتمع البشرى ونرى أنها خداع وتضليل .

وجاء فى الموسوعة السوفياتية « الطبعة الثانية سنة ١٩٦٤م مجلد ٢٢ » أن القرآن من عند محمد ومن بعده، ويقول « أ . سمير نواف » عضو المجمع العلمى وزعيم

(١) مجلة الطليعة عدد أيار ١٩٧٠م .

الدراسات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي في كتابه « تاريخ الإسلام في روسيا » : إن وجود محمد خرافة وكذلك هجرته « (١) .

وطالب الزعيم السوفياتي « ميخائيل جوربا تشوف » بشن حملة لا هوادة فيها ضد الدين في الجمهوريات الإسلامية السوفيتية بوسط آسيا ، وقالت جريدة « برافدا فوستوكا » الناطقة باسم الحزب السوفيتي في جمهورية « أوزباكستان » : إن تعليمات جوربا تشوف صدرت خلال اجتماع مع قادة الحزب في طشقند وهو في طريقه إلى الهند - موسكو - روتر - الأهرام في ٢٩ / ١١ / ١٩٨٦ م .

٢ - ديكاتاتورية عامة الشعب « البروليتاريا » من أجل إيجاد مجتمع شيوعي ، وعند عدم تهيف الشعب للسلطة ينوب عنه الحزب الشيوعي .

٣ - ملكية وسائل الإنتاج : الأرض ورأس المال والعمل ، لتكون للشعب عامة ، والقضاء على الملكية الخاصة . ومناهضة الإقطاعيين من النبلاء ورجال الكنيسة الذين يملكون الأرض بعيدها ، وكذلك مناهضة البورجوازيين الحائزين للأموال في الثورات الصناعية والمتحكمين في العمال . ويلزم ذلك إهدار كرامة الفرد والقضاء على حرية النقد .

٤ - تفسير التاريخ تفسيراً مادياً ، بمعنى حتمية الصراع بين الطبقات ليقوم المجتمع الشيوعي ، وإنكار أن تكون هناك سنن موضوعة من الدين للوجود ، فلا بد من أخذ الفقراء حقوقهم من الأغنياء بالصراع إنها حرب على الغنى ودعوة إلى الفقر باسم المساواة .

هذه هي أهم الأسس التي تقوم عليها الشيوعية ، والأديان بوجه عام ، والإسلام بوجه خاص لا يقرها ، وليس هو في حاجة إليها ، لما يوجد فيه من مبادئ تحقق الرخاء والتقدم للمجتمع في ظل استقرار روحي ومودة وتكافل ، ينبع من إحساس داخلي يغرسه الإيمان في النفوس .

(١) الإسلام أقوى ، تأليف جهاد تلمجي .

ولا يصح أن يقال عن الإسلام : إنه دين اشتراكى بالمعنى الموجود عند الغرب ، فهو نظام متميز عن كل هذه الألوان المتعددة للاشتراكية ، والحكم على دين أو مذهب يكون بالحكم على جميع أصوله ككل ، فالمسلم الذى ينكر مبدأ واحدا من المبادئ الأساسية فى الدين لا يعد مسلما ، وكذلك الشيوعى بالذات لا يعد شيوعيا إذا أنكر مبدأ من مبادئها . ومن هنا لا يمكن أن يقال عن المسلم إنه شيوعى ، لأنه إن أنكر دينه لا يكون مسلما بل كافرا ، وإن أخذ ببعض مبادئ الشيوعية لا يكون شيوعيا حتى يأخذ بها جميعا .

ولسنا فى حاجة إلى مناقشة مبادئ الشيوعية ، فالإسلام يرفضها جملة وتفصيلا ، ذلك لأنه قائم على الإيمان بالله ، وبكل ما جاء به الدين من الحياة الآخرة والأمور المعنوية ، ومن قضاء الله وقدره وتدبير خلقه على سنن حكيمة ، ومن احترام الحقوق لجميع الناس من أغنياء وفقراء ، ومن حل المنازعات عن طريق الصلح والقضاء ، ومن الإسهام بقوة فى النهوض بالمجتمع من كل نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية لتحقيق خبرة هذه الأمة وإسعادها فى الدنيا والآخرة على السواء ، مع ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الشورى والتناصح والتعاون ، والاحتفاظ بكرامة الإنسان وصيانة حريته فى حدود المصلحة العامة ، والأدلة على ذلك كثيرة فى القرآن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع .

هذا ، وقد جاء فى جريدة « الفايانا نشيال تايمز » ^(١) أن القضاء على الملكية الخاصة لما كان مبطلا لهمم مساعدا على عدم المبالاة ، قاضيا على روح التنافس لجأ الروس إلى العودة إلى احترام هذه الملكية بعد أن رأت العواقب الوخيمة من جراء القضاء عليها ، فقد أفردت جريدة « إزفستيا » مساحة كبيرة لتجربة فسخ المعجال لقدر أكبر من الحافز الفردى فى مجال مشاريع الخدمات ، وأشارت إلى تجربة تمت فى « استونيا »

حيث سمح لرجال الصيانة بالاحتفاظ بمكاسب من عملهم في أحد محلات إصلاح أجهزة التلفزيون، ليمولوا المشروع بأنفسهم، وظهر أن الجهاز الذي كان يستغرق إصلاحه قبل ذلك حوالي أسبوعين أصبح الآن يتم إصلاحه في ثلاثة أيام على الأكثر، كما قام العمال بإصلاح إداري لجذب الزبائن إلى المحل، وقد ارتفعت أرباح المشروع بنسبة من ١٠ - ١٥٪ عن ذي قبل وجاء في أهرام ١٧ / ٣ / ١٩٨٧م نقلا عن «النيويورك تايمز» وفي أهرام ١٧ / ٣ / ١٩٨٧م نقلا عن «الهيرالد تريبيون» بعنوان كارل ماركس .

يقول ماركس : إن الدين هو آفة الإنسان المقهور، وأن الدين أيضا هو أفيون الشعوب، وكان الأفيون معروفا في ألمانيا حينذاك بأنه قاتل الألم .

وفيه : ومن أجل الإعداد للثورة يجب إزاحة التأثير المخدر للدين وترك الطبقة العاملة تعاني حتى يصل الألم إلى درجة لا يمكن احتمالها، وحيشل سيأتي الشفاء على يد الشيوعية . فالقضاء على الدين هو الشرط الأول لسعادة الشعب وعلى نهجه سار لينين .

لكن بدأ تغيير في تعليم الملحدين في عهد جورباتشوف، فظهر في الصحف رسائل تقول : إن لم تكف السلطات السوفيتية عن محاربة الدين فإن إدمان الخمر لن يتوقف، أصبحت الفودكا هي المهرب من المعاناة، وذلك يهدد الإنتاج ويهدد الأمن بالانهيار، لقد أصبحت الشيوعية هي الإله الذي فشل في توفير الخبز لعباده .

راجع :

- ١- الشيوعية والإنسانية في الإسلام ، لعباس العقاد .
- ٢- نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية، للدكتور معروف الدواليبي .
- ٣- طبقيّة المجتمع الأوروبي وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامي المعاصر، للدكتور محمد البهي .
- ٤- الاشتراكية العربية، للعميد سيد عبد الحميد مرسى، وعبد الرحمن عبد المتعال .
- ٥- الإسلام أقوى، لجهاد قلعجي .

- ٦- المحاضرات الثقافية بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر سنة ١٩٥٩ م .
- ٧- موسوعة المعرفة .
- ٨- الفتاوى الإسلامية . المجلد ٤ ص ١٣٦٧ ، المجلد ٧ ص ٢٦٠٥ .
- ٩- آخر ساعة فى ٢٠ / ٨ / ١٩٧٥ م .
- ١٠- الماركسية بين النظرية والتطبيق ، للدكتور عبد المنعم النمر .

س : ما معنى التقية ، وهل هي حلال أو حرام ؟

ج : ١ - التقية والتقية والتقوى ألفاظ مأخوذة من مادة « وقى » عند من يقول : الأصل في الاشتقاق هو الفعل ، فكلمة « تقية » اسم مصدر للفعل « اتقى » أصله « اوتقى » ومثلها كلمة « تقاة » أصلها « وقية » مثل تزودة وتهممة ، قلبت الواو تاء والياء ألفا ، جاء في الصحاح « والتقاة التقية يقال : اتقى تقية وتقاة . قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [سورة آل عمران : ١٠٢] . وجاء فيه اتقى يتقى ، وتقى يتقى كقضى يقضى . والتقوى والتقى واحد . وأصل المادة المنع ، كالذى يتقى البرد بالملاسل ، ويتقى عذاب الله بالطاعة ، ويتقى سهام العدو بالدرع ، والتقية بهذا هي اتخاذ ما يمنع المكروه ، أو هي الشيء الذى يتخذ لمنع المكروه ، جاء في التقية قوله تعالى ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ... ﴾ [سورة آل عمران : ٢٨] قرأها جابر بن زيد ومجاهد والضحاك « تقية » وقد نزلت فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان بدرى تقيا ، وكان له حلف من اليهود ، فلما خرج النبى ﷺ يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبى الله ، إن معى خمسمائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدو . والمعنى : لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصرونهم إلا إن كانوا فى حاجة إليهم ويتقون بذلك شرهم .

٢ - فالتقية يحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة ، وصورها ابن عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه ، وقلبه مطمئن بالإيمان . على غرار ما جاء فى قوله تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدورا ... ﴾ [سورة النحل : ١٠٦] وقد نزلت فى عمار بن ياسر حين أخذه المشركون وأباه وأمه

وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأنهم لم يعطوهم ما أرادوا من الكفر، ولكن عماراً أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك للنبي ﷺ، فقال له « كيف تجدد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإيمان، فقال ﷺ « فإن عادوا فعد » وفى مجال الإيمان والكفر قالوا : لا تجوز إلا عند خوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم .

وهل التقية فى هذا المجال انتهت أو باقية ؟ قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت التقية فى جذة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم . ومفهوم ذلك أنها جائزة عند ضعف المسلمين، ومن هنا قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة .

٣- والأمور التى يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هى فى أصلها ممنوعة ولكن الله أباحها للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف، قال تعالى بعد ذكر المحرمات ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ [سورة البقرة : ١٧٣] وقال ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ [سورة الأنعام : ١١٩] .

وقد قال العلماء : الرخصة فى التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر وكالكذب، لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر، كالسجود لغير الله أو قتل مسلم أو الزنى ... هل يحل له ذلك ؟ أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له قتله، لأنه فدى نفسه بغيره . أما لو أكره على الزنى وغيره من الكبائر فقد اختلف فيه، قال ابن العربى : الصحيح أنه يجوز الإقدام عليه ولا يعاقب بالحد فى الزنى مثلاً، وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون : إذا تلفظ المكروه بكلمة الكفر فلا يجوز أن يجريها على لسانه إلا مجرى المعارض، فإن فى المعارض لمندوحة عن الكذب، والتعريض يكون بكلمة تحتل أكثر من معنى، يرضى العدو فى الظاهر بأحد معانيها ويقصد بقلبه المعنى الآخر الجائز . ومثلوا لذلك بما إذا قيل له : اكفر بالله، فيقول : أكفر بالله، ويريد الشيطان وما يشبهه، وإذا قيل له : اكفر بالنبي، فيقول : أكفر بالنبي، ويريد المكان المرتفع وهكذا .

٤ - وهذا يجزنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية، وهى المداراة، ومعناها بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معا، بخلاف المداهنة التى هى بذل الدين لصالح الدنيا، والمداراة جائزة والمداهنة ممنوعة، يقول الطرطوشى فى سراج الملوك «ص ٢٧٩»: من دارى سلم، ومن داهن أثم . قال تعالى فى المداهنة ﴿وإذا لو تدهن فيدهنون﴾ [القلم : ٩] نزلت حين قالت قريش للنبي ﷺ : اعبد آلهتنا سنة ونؤمن بك، فأبى، قالوا: اعبدها شهرا، فأبى، قالوا: اعبدها يوما، فأبى، قالوا: استلمها بيدك، فوقف النبي وطمع إن فعل أن يؤمنوا، فأنزل الله الآية، وقيل له ﴿ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا﴾ * إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ... ﴿ [سورة الإسراء : ٧٤، ٧٥] ثم قال الطرطوشى : قال النبي ﷺ فى المداراة «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض» وهذا حديث ضعيف رواه ابن أبى الدنيا، والديلمسى فى الفردوس، وروى مثله الطبرانى وابن عدى والبيهقى .

جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى «ج ١ ص ٢٩١» وشرحه للزرقانى «ج ٤ ص ٢٥٥» أن البخارى ومسلما أخرجا عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النبي ﷺ، وأنا عنده، فلما رآه قال بعد أن أذن له وفتح الباب «بئس أخو العشيرة» فلما جلس تطلق يعنى أبدي له طلاقة وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة : يا رسول الله حين رأيت الرجل انبسطت فى وجهه فقال «يا عائشة متى عهدتيتي فحاشا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزارى، وكان يقال له الأحمق المطاع، لأنه كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قتلة لا يسألونه أين يريد .

ثم نقل القسطلانى عن القرطبى أن المداراة التى هى بذل الدنيا لصالح الدين أو الدنيا أو هما معا مباحة وربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة، فالتبى بذل له من دنياه حسن العشرة والرفق فى مكالمته ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض فيه فعله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن عشرة .

قال القاضى عياض : لم يكن عينه حيثئذ أسلم فلم يكن القول فيه غيبة ، أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا ، فأراد النبى أن يبين ذلك حتى لا يغتر به من لم يعرفه ، وكانت إلانة القول له على سبيل الاستلاف .

وجاء فى إحياء علوم الدين للغزالى « ج ٢ ص ١٨٣ » فى حقوق المسلم : ومنها أنه إذا بلى بذى شر فينبغى أن يتحملة ويتقيه ، قال بعضهم : خالص المؤمن مخالصة ، وخالق الفاجر مخالفة ، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر ، وقال أبو الدرداء : إنا لنبسم فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتعلنهم ، وهذا معنى المداراة ، وهى مع من يخاف شره ، قال الله تعالى ﴿ ادفع بالتي هى أحسن السيئة ﴾ [سورة المؤمنون : ٩٦] قال ابن عباس فى معنى قوله ﴿ ويدبرون بالحسنة السيئة ﴾ [سورة الرعد : ٢٢] ، القصص : ٥٤ [أى الفحش والأذى بالسلام والمداراة ، وقال فى قوله تعالى ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ﴾ [سورة البقرة : ٢٥١] ، الحج : ٤٠] قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة .

فالتقية بالمداراة حكمة وسياسة وكياسة ، ولكن بقدر لا يخذل الدين ، ذكر الغزالى فى الإحياء « ج ٣ ص ١٣٨ » بعد أن ذكر الدخول على الأمراء ومدحهم ثم ذمهم إذا خرجوا من عندهم ، أن هذا نفاق ما دام هناك استغناء عن الدخول إليهم ، فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يشن فهو معذور ، فإن اتقاء الشر جائز . وذلك كلام أبى الدرداء المتقدم .

وذكر فى « ج ٢ ص ١٦٦ » أن من حق الأخوة أن ينهاه عن المنكر ، وذلك فى السر ، وليس على المملأ لأنه توبيخ وفضيحة ، ثم قال : إن الفرق بين التوبيخ والنصيحة هو فى السر والإعلان ، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء عن عيوب غيرك ، فإذا أغضيت لسلامة دينك ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار ، وإن أغضيت لحفظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن .

والمأثور فى هذا الموضع كثير ، ويمكن الرجوع إليه فى كتاب أدب الدنيا والدين ص ١٧٨ ، العقد الفريد لابن عبد ربه ج ١ ص ١٦٨ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ج ٣ ص ٩٢ ، ومقال الشيخ محمد المخضر حسين بمجلة الأزهر مجلد ٢ ص ١٤٧ :

٥ - ومن أساليب التقية الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، لكن يرخص فيه للمصلحة التي قصرها بعض العلماء على ما ورد في الحديث، وهو الكذب في الحرب فالحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، وفي الكذب بين الزوجين في مثل الحب من أجل دوام العشرة. وأجازوه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به مع عدم الضرر بالغير، أو في دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر في عرض أو مال أو نفس.

ومن المأثور فيه إذن النبي ﷺ لمن قتلوا كعب بن الأشرف أن يقولوا ما شاءوا « زاد المعاد » ومنه كذب ابن علاط لما قدم مكة ليأخذ ماله « زاد المعاد - غزوة خيبر » ومنه كذبات إبراهيم الثلاثة: « بل فعله كبيرهم » « إني سقيم » وقوله عن زوجته إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون « مصابيح السنة ج ٢ ص ١٥٧ ».

يقول ابن الجوزي: كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا، جوز بعضهم الحلف بالله لإنجاء مسلم من القتل ظلما كما حلف سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخوه يخلصه من عدوه عند ما خرجوا يريدون النبي على ذلك « غذاء الألباب للسفاري ج ١ ص ١١٧ » ويمكن الرجوع إلى الإحياء ج ٣ ص ١١٩ لمعرفة ما يجوز فيه الكذب.

وللتخلص من الكذب لاتقاء الشر يمكن اللجوء إلى المعارض كما تقدم ذكره، وتوضيحه في الإحياء ج ٣ ص ١٢١.

٦ - هذا، والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة، يظهرون بها خلاف ما يظنون، حفاظا على أنفسهم، ولعل من آثارها اختفاء الإمام الثاني عشر والزعم أنه دخل في سرداب حتى يظهر في آخر الزمان باسم المهدي المنتظر، والتقية أيضا مسلك للدروز ليعيشوا في أمن مع غيرهم، ودخائل نحلته لا يعلم الكثير منها، ولا يطلع عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ المقل.

وهي تستعمل في ميادين كثيرة، والمهم أنها لا تصادم أصلا مقررا في الدين، ويتوصل بها إلى غرض مشروع وفي أضيق الحدود.

س : هل هناك خطة دينية لمواجهة الكوارث ؟

ج : ١- الإنسان فى حياته يتقلب بين الخير والشر، فيما ينفعه وما يضره، وما يسره وما يحزنه، وذلك بحكم تكوينه الطبيعى، وبما أراد الله له من الخلافة فى الأرض التى خلق منها، قال تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان فى كبد ﴾ [سورة البلد : ٤] .

وقال تعالى ﴿ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ﴾ [سورة الانشقاق : ٦] .

أما الحياة المخالية من الآلام فهى حياة أهل الجنة، لا يمسهم فيها نصب ولا حزن ولا غل ولا لغو ولا تأنيب كما ورد فى القرآن الكريم .

٢- والله سبحانه هو خالق الكون كله ومالك أمره، يحيى ويميت ويعطى ويمنع، يفعل ما يشاء كما يشاء : ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ [سورة الأنبياء : ٢٣] .

ومع ذلك فهو سبحانه فى كل أفعاله حكيم يضع الشيء فى موضعه المناسب، وقد وصف نفسه بالحكمة والخبرة والعلم والإرادة فى نصوص كثيرة، وهذه الحكمة موجودة فى أمره التكويني وأمره التشريعي لمن يعيشون فى هذه الدنيا قال تعالى للملائكة فى حكمة خلق آدم : ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ [سورة البقرة : ٣٠] .

وقال فى فرض الجهاد على المسلمين : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [سورة البقرة : ٢١٦] .

٣- وإذا كان الله سبحانه قد سخر لبنى آدم ما فى السموات وما فى الأرض، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فإن فى بعض المسخرات من القوى والإمكانات ضرراً عليهم فى ظاهر الأمر، كالزلازل والبراكين والعواصف والسيول والأوبئة المجتاحة، لكن لها

حكمة قد تخفى على بعض الناس ، ضرورة أن الله حكيم فى كل ما يصدر عنه ، منزه عن البعث فى أى شىء .

كما أن الهدى الإلهى الذى أرسل الله به الرسل هو لإرشاد الناس إلى الخير كما قال سبحانه : ﴿ فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ﴾ [سورة طه : ١٢٣] .

لكن فى بعض هذا الهدى ما فيه مشقة فى ظاهره ، وهو فى حقيقة الأمر لخير الإنسان وسعادته فى دنياه وآخرته ، كفرض الجهاد الذى قال فى حكمته : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ [سورة البقرة : ٢٥١] .

وكأمر الله للخضر عليه السلام يخرق السفينة ليصرف عنها الملك الطاغية ويخلصها لأهلها المساكين ، وكأمره له بقتل الغلام حتى لا يكفر بسببه أبواه ، وذلك مسطور فى سورة الكهف : ٧١-٨١] .

٤ - وبعبدا عن الحكمة فى التشريع هل هناك حكمة فى الأمور الكونية أمثال الزلازل والبراكين ؟

- هناك حكم كثيرة على رأسها لفت نظر الإنسان الذى خلقه الله بيده من طين ، ولم يكن من قبل شيئا مذكورا ، وأسبغ عليه النعمة ، وسخر له المخلوقات - لفت نظره إلى الإيمان بأن هناك قوة أكبر من قوته ، وسلطانا أعلى من سلطانه ، وذلك حتى لا يكفر بوجود الله ، وحتى لا يعصيه إن كان مؤمنا بوجوده .

حكم غير عامة

وإلى جانب هذه الحكمة العامة توجد حكم أخرى منها ما يأتى :

(أ) قد تكون الزلازل والصواعق والأعاصير وغيرها وسيلة انتقام لمن كفر بالله وجحد نعمته ، كالطوفان لقوم نوح ، والريح الصرصر لقوم هود ، والصاعقة لقوم صالح ، والصيحة لقوم صالح ، والصيحة لقوم شعيب ، والرجم لقوم لوط ، والغرق لفرعون

وقومه ، والخسف لقارون ، قال تعالى : ﴿ فكلأ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ [سورة العنكبوت : ٤٠] .

وهى بهذه الصورة عبرة وعظة لغيرهم حتى لا يتورطوا فيما تورط فيه هؤلاء ، قال تعالى : ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ [سورة يوسف : ١١] .
وقال : ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ [سورة هود : ١٢٠] .

(ب) قد تكون هذه الكوارث امتحانا يتميز به المؤمن الصادق من غير الصادق . قال تعالى : ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ﴾ [سورة محمد : ٣١] .

وقال فى شأن غزوة أحد : ﴿ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ [سورة آل عمران : ١٤٠ ، ١٤١] .

وهو سبحانه كما يمتحن بالشئ يمتحن بالخير : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ [سورة الأنبياء : ٣٥] . قال تعالى على لسان سيدنا سليمان وقد أعطاه ما أعطاه : ﴿ هذا من فضل ربى ليبلونى أشكر أم أكفر ﴾ [سورة النمل : ٤٠] .

(جـ) قد تكون هذه الكوارث وسيلة من وسائل تطهير المؤمنين الصابرين الصادقين من الذنوب ومضاعفة ثوابهم ، قال تعالى : ﴿ ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ [سورة البقرة : ١٥٥ - ١٥٧] .

وقال النبى ﷺ فيما رواه البخارى وفلسم «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها- إلا كفر الله بها من من خطايا» والوصب هو المرض

وقد تكون هناك حكم أخرى يعرفها علماء الأخلاق، كما يعرفها العلماء المختصون المعنيون بالدراسات الطبيعية والجغرافية وما يعرفونه من قوانين التوازن وغيرها .

وعجائب المخلوقات كثيرة، وعلمنا بأسرار الكون قليل كما قال سبحانه : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ [سورة الإسراء : ٨٥] .

ولذلك كرر الله الأمر بدوام البحث والنظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء . ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴿ [سورة الذاريات : ٢٠-٢١] .

٥ - ليكن معلوماً أن هناك كوارث هي من صنع الله وحده لا اختيار للإنسان فيها، كالأمتلة التي تقدمت، وهناك كوارث تتدخل فيها قدرة الإنسان واختياره، كالحروب والحرائق وتلوث البيئة، وحوادث الطرق والمواصلات، فما هو موقف الإنسان من كل هذه الكوارث ؟

إن لكل من النوعين تعاملاً خاصاً ينبغي إفراده بالحديث وهذا التعامل له طرفان، طرف تربوي وطرف تشريعي، ولا يستغنى أحدهما عن الآخر، فالتربية توضح الطريق للتشريع، وفي الوقت نفسه تساعد على تنفيذه، والتشريع ينظم التربية وييسرها للفهم وبالتالي للتطبيق، وسيكون الكلام على الطرفين في نسق واحد، دون اهتمام بالفصل بينهما .

وسنجعل للنوع الأول من الكوارث عنوان « الكوارث الطبيعية » نسبة لمحلها لا لفاعلها، ولننوع الثاني عنوان « الكوارث البشرية » وذلك لوضوح تسببهم فيها .
أولاً: في الكوارث الطبيعية :

كل الكوارث لها إجراءات، إجراء وقائي قبل وقوعها، وإجراء علاجي بعد وقوعها، وبخصوص الكوارث الطبيعية التي هي من صنع الله وحده لا يظهر للإجراء الوقائي أثر، اللهم إلا في مثل الدراسات والمشاهدات التي تعرف بها الأماكن التي يكثر فيها التعرض لهذه الكوارث فيحتاج بالبعد عنها، أو بالتنبه لوقوعها إن أمكن، أو بمثل الاكتفاء في

المنازل بما لا يعظم الخطر منه عند هدمه ، أو يمثل إقامة السدود الواقية من خطر السيول ونحو ذلك .

أما الإجراء العلاجى بعد وقوعها ، فمنه ما يتصل بمن أصيب بها وما يتصل بمن لم يصب بها ، فالذى أصيب بفقد عزيز عليه من إنسان أو حيوان أو زرع أو مال أو غير ذلك ، يجب عليه أمور أهمها :

١ - الرضا بقضاء الله وعدم الجزع والسخط على ما وقع ، فمن أصول الإيمان كما صح فى الحديث « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حليوه ومره » قال تعالى : ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ [سورة التوبة : ٥١] .

٢ - الأمل وعدم اليأس من رحمة الله فى تعويض ما فقد مهما كانت فداحة هذا الخطب ، والله يقول : ﴿ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ [سورة يوسف : ٨٧] ويقول : ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ﴾ [سورة الأنبياء : ٨٣ ، ٨٤] . ويقول : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ [سورة البقرة : ٢١٤] .

إلى غير ذلك من النصوص فى القرآن والسنة التى تغرس الأمل فى النفوس وتقويه ، وتنهى عن اليأس وتفر منه .

٣ - التحرك العملى والسعى بدافع هذا الأمل إلى ما يعوض به ما فقد منه ، وعدم اللجوء إلى الاستجداء أو انتظار المعونات ، فلا يجوز ذلك إلا عندما تضيق الشبل وتغلق كل منافذ الاعتماد على النفس ، لأن الاستجداء ونحوه إجراء مؤقت لا يطول ولا يدوم ، وقد وجه الرسول رجلاً تعرض للسؤال أن يعمل بجهد هو ، حيث اشترى له فأسا يكسب بها ليعول أهله ونفسه فتجح وكفى نفسه ذل السؤال .

أما الإجراء الواجب على من لم يصب بمثل هذه الكوارث فيتمثل فى أمور منها :

١ - أن يحس الناس بالمأساة التى وقعت لمن يشاركونهم فى الإنسانية ، وأن يتقدموا

بعمل ما يمكنهم لتخفيف المأساة، ذلك أن الدين - إلى جانب الفطرة السليمة - يأبى أن يكون الإنسان - فضلاً عن المؤمن - قاسى القلب جامد العاطفة، لا يعرف إلا نفسه ولا تهمه إلا مصلحته، ففي الحديث « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » رواه الحاكم والطبرانى بسند يقبل فى فضائل الأعمال. ويوضح الدافع إلى هذا التحرك قول الرسول ﷺ: « مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » رواه البخارى ومسلم.

٢ - أن يقوم بالحد الأدنى فى المشاركة الوجدانية فيعزى المصائب ويسليه ولو بكلمات تخفف وقع المصيبة على نفسه، وأن يدعو القادرين على مساعدته إن لم يستطع هو فالدال على الخير كفاعله، والله يذم قساة القلوب الذين ينسون المسألة يوم القيامة فيقول: ﴿ أرايت الذى يكذب بالدين ﴾ فذلك الذى يدع اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين ﴿ [سورة الماعون: ١-٣].

٣ - أن يقدم له موساة عينية بقدر المستطاع، وقد حثت نصوص القرآن والسنة على هذه الموساة، يكفى منها قول النبى ﷺ: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » رواه البخارى ومسلم ويحذر أشد التحذير من البخل بهذه المعونة فيقول « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم » رواه الطبرانى بإسناد حسن.

٤ - أن يقوم بواجب الموساة والمعونة كل قادر على ذلك، على مستوى الأفراد والجماعات والمسؤولين فى الدولة، بل تشارك فى ذلك الدول الأخرى، وبخاصة إذا كان الخطب جسيماً لا يواجه إلا بجهد جماعى على نطاق واسع، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ [سورة المائدة: ٣].

وفى الحديث « يد الله مع الجماعة » رواه الترمذى وحسنه. وقد روى مسلم فى صحيحه أن جماعة رؤساء من مضر وفدوا على النبى ﷺ - فتغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فخطب فى الناس وحثهم على معاونتهم، فجمعوا شيئاً كثيراً سر به النبى ﷺ - لما رأى من مسارعتهم إلى الخير، وقال: « من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ».

وقد جعل الإسلام فى بيت المال نصيباً لأمثال هؤلاء المحتاجين ، وخوّل لولى الأمر أن يفرض ما يواجه به هذه الكوارث إن ضاقت الموارد، بل له أن يفرض التقشف عن الكماليات لمواجهة الضروريات ، كما حرم عمر رضى الله عنه على نفسه أكل اللحم عام المجاعة ، وعاقب من يقبلون عليه من أهل اليسار ليشاركوا الفقراء محتتهم ، ويساعدوهم بما يفيض عن حاجتهم وفى ظل المعنى الإنسانى وواجب الراعى نحو الرعية تتوارى المعانى الأخرى التى تفرق بين الجماعة كعامل الدين ، فإله يقول فى مساعدة أسماء بنت أبى بكر لأمها المشتركة حين وفدت عليها ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ [سورة الممتحنة : ٨] .

ورأى عمر يهوديا كبيرا يتسول ففرض له فى بيت المال ما يكفيه قائلاً : ظلمناك إذ أخذنا منك فى شيتك ، وضيعناك فى شيتك .

وفى الكوارث الفادحة التى تتقدم فيها الجماعات والدول بالمعونة ، انطلاقاً من المعانى الإنسانية أو تطبيقاً لاتفاقات دولية ونحوها ، يتقدم كل بما يمكن من أنواع المساعدة مع الاهتمام بما هو أشد احتياجاً ، من طعام أو كساء ، أو دواء ونحو ذلك .
ثانياً : فى الكوارث البشرية :

هناك إجراءات لمواجهة الكوارث التى يتدخل فيها الإنسان ، أحدهما وقائى ، والثانى علاجى .

ففى الإجراء الوقائى :

هناك تحذير عام من التورط فيما يعود على الإنسان بالضرر، سواء أكان هذا الضرر خاصاً به ، أو متعدداً إلى غيره ، فإله تعالى يقول : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ [سورة البقرة : ٢٠٨] ويقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم ﴾ [سورة النساء : ٧١] وفى الحديث « لا ضرر ولا ضرار » رواه ابن ماجه .

٢ - ففى مجال الحروب دعا الإسلام إلى السلم والأمان فقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ [سورة

البقرة: ٢٠٨] وجب في الصلح قبل أن تقوم الحرب فقال : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ﴾ [سورة الأنفال : ٦١] .

وأكد على الموافقة على الصلح حتى لو كانت نية الطرف الآخر سيئة ، ولكن يجب الحذر والاحتياط لمواجهة احتمال الغدر والخيانة ، فقال : ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ [سورة الأنفال : ٦٢] مع قوله : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ [سورة الأنفال : ٦٠] .

ومنع الإسلام البدء بالحرب ، وجعلها لرد العدوان ، مع الاقتصاد على الحد الأدنى من الخسائر الكافية للرد ، فقال تعالى : ﴿ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ [سورة البقرة : ١٩٠] .

ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب شرع الإسلام إنذار من تبدر منهم بوادى الغدر ، فقال تعالى : ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ﴾ [سورة الأنفال : ٥٨] .

وشرعت المراقبة فى الثغور لحماية الحدود ، مع بث العيون والجواسيس لمعرفة أحوال العدو ، والتوصية فى الحرب بعدم قتل من لم يشترك فيها من أمثال النساء والأطفال والشيوخ الكبار ، وعدم تخريب العامر ، أو القتال بما يعم به التدمير من الأسلحة المتنوعة - والتطور الحديث تنفس عن كثير منها - وحكمة التشريع لهذه الأخلاقيات والآداب الحرية اعتبار أن الحرب ضرورة تقدر بقدرها ، لا يرتكب فيها إلا ما يتحقق به النصر ، لأن هذا هو ما يجب أن يعامل به من يعتدى عليه ، والإيام دول ، والواجب الدينى يقتضى أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه كما ثبت فى الحديث .

٢ - وفى مجال الحريق كان من هدى الإسلام فى الوقاية منه الأمر بعدم ترك المصباح مضاء فى البيت عند النوم ، حتى لا يبعث به فأر أو غيره فينشأ عن ذلك حريق ، ومبائى النصر بعد . وهو صورة لما ينبغى اتخاذه فى أيامنا هذه من الاطمئنان على التوصيلات الكهربائية فى البيوت والمصانع والمؤسسات المختلفة وفى حديث البخارى ومسلم « إن هذه النار عدو لكم فإن نعمتم فأطفئوها » .

٣- وفى مجال تلوث البيئة وما ينتج عنه من أمراض نرى للإسلام باعاً طويلاً لا يمكن فى هذا الحيز الضيق أن نورد كلاً أو أكثره، ولكن نكتفى بنماذج منه .

(أ) فالدين حث على النظافة فى كل شىء مادى ومعنوى، دينى ودنيوى، وجعلها شرطاً لصحة أداء العبادات التى يتقرب بها إلى الله . كالوضوء الذى تغسل به الأعضاء المعرضة للتلوث، مع المبالغة فى تنظيف مداخل الأكل والشرب والتنفس، بالمضمضة والسواك، والاستنشاق والاستنثار أى إخراج ما فى الأنف مما يلوث مجرى النفس، وكالغسل الذى فرضه لموجبات معينة تحصل به النظافة ويجدد نشاط الجسم، وجعله سنة عند الاجتماعات كصلاة الجمعة والعيدى .

ومواطن متعددة فى الحج الذى يكثر فيه الزحام، مع ما يتبع هذه الطهارة من الزينة والرائحة الطيبة المسموح بها .

ب- وفى المقابل نهى عن كل ما يتنافى مع النظافة، فحرم البول والغائط فى موارد المياه وقارة الطريق ومواضع الظل، أى الأماكن التى يكثر تردد الناس عليها لحاجتهم إليها، وقال فى ذلك الحديث الذى رواه مسلم « اتقوا اللاعنين » قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: « الذى يتخلى فى طرق الناس أو فى ظلمهم » واللاعنان أى الأمران اللذان يجلبان اللعن والشتم، والتخلى هو التبول والتبرز. وجاء فى رواية أبى داود وأحمد أن الملاعن ثلاثة، فزادت على رواية مسلم موارد المياه ونهى رسول الله ﷺ أن يبال فى الماء الراكد كما رواه مسلم، بل نهى أن يبال فى الماء الجارى كما رواه الطبرانى بإسناد جيد. أين من هذا مخلفات المصانع والبيوت؟

ونهى عن البصق فى الأماكن العامة التى تكثر فيها اجتماع الناس، ومنها المساجد، وقد كانت فى أيام الرسول تفرش بالحصى والرمل. ففى حديث رواه البخارى ومسلم « البصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » .

كما نهى عن مضايقة الناس بالروائح الكريهة، وبخاصة فى أماكن الاجتماعات، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا - أو فليعتزل مساجدنا - وليقعد فى بيته » . وجاء فى بعض الروايات النهى عن الكراث والفجل، ويقاس على ذلك كل ذى ريح كريه ومنه التدخين . وقال عمر بن الخطاب فى خطبة

الجمعة ، كما رواه مسلم وغيره : عن البصل والثوم : رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع . وهو مقبرة المدينة .

جـ- وفي مجال الوقاية من الأمراض - إلى جانب ما ذكر - أمر الإسلام بالاعتدال في الأكل والشرب ، فقال تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ [سورة الأعراف : ٣١] .

وقال ﷺ : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » ... رواه الترمذى وقال : حسن .

وحرم الإسلام أطعمة ومشروبات ضارة ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، والخمر وكل مسكر ومفتر والنصوص في ذلك ثابتة في القرآن والسنة ، الآية ٣ من سورة المائدة ، والآية : ٩٠ من السورة نفسها .

وحذر من التعرض للعدوى فقال ﷺ : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » رواه البخارى . وقال : « إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها » رواه البخارى ومسلم .

وفي وقاية الطعام والشراب من التلوث - إلى جانب استحباب غسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده - ورد الحديث الذى رواه مسلم « غطوا الإناء ، وأوكلوا السقاء - اربطوا فم القربة - وأغلقوا الأبواب ، وأطفئوا السراج ، فإن الشيطان لا يحل سقاء ، ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء ، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه هوذا يذكر اسم الله فليفعل ، فإن الفويسقة - الفأرة - تضرع على أهل البيت بيثهم » وذلك بأن تجر الفتيلة إلى المتاع فيحرق .

د- وفي مجال الوقاية من أخطار الطرق والمواصلات ، حذر الإسلام من أى شىء يعوق حركة المرور أو يؤذى المارة أيا كان هذا الإيذاء - ومنه التبول والتبرز كما سبق فى حديث الملاعن ، يقول النبى ﷺ : « من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم »

رواه الطبرانى بإسناد حسن . وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم « وإمطة الأذى عن الطريق صدقة » .

وفى حديث رواه مسلم عن النبى ﷺ : « لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة - أى يتنعم بما فيها - فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين » .

وفى هذا الإطار أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : والله لو علمت . أن دابة عثرت فى أرض العراق لوجدتني مستولاً عنها أمام الله لم لم أمهد لها الطريق .

ومن أجل سلامة المارة نهى الرسول ﷺ عن التزاحم والسرعة فى الأماكن الضيقة ، وأوقات الذروة - كما يقال بلغة العصر - وذلك عند الإفاضة من عرفات وعند تقبيل الحجر الأسود ، فقد روى أحمد والطبرانى والبيهقى بإسناد حسن أن الرسول عندما أفاض من عرفة شمع وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل فأشار بسوطه وقال : « أيها الناس هليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع » والإيضاع هو الإسراع . وروى الشافعى فى سننه أن الرسول ﷺ قال لعمر رضى الله عنه : « يا أبا حفص ، إنك رجل قوى ، فلا تزاحم الناس على الركن - وهو الذى فيه الحجر الأسود - فإنك تؤذى الضعيف » .

هـ - ومن الوقاية من الأضرار عامة جاء الأمر بقتل الحشرات والحيوانات المؤذية ، وأمر الرسول بحماية الأطفال من الخروج ليلاً إلى الطرقات حيث تسبح الحشرات المؤذية ، كما أمر عند خوض المعركة استعمال الأدوات الواقية ، كالدرع والخوذة ، ومن ذلك توفير الأمن من الحريق فى المصانع وغيرها بإعداد أدوات الإطفاء .

هذه بعض الصور التى جاء بها الدين من أجل الوقاية من الأخطار التى يتسبب فيها الإنسان .

الإجراء العلاجي :

وإذا نشبت الحرب أو شب الحريق أو حدث التلوث ، كان العلاج فى مجالين أو فى حالتين ، الأولى حالة وقوع الخطر ، والثانية بعد وقوعه وانتهائه .

إن الحالة الثانية هى نتائج وآثار ، وعلاجها يكون على النحو الذى تعالج به الكوارث الطبيعية ، وقد تقدم ذلك .

أما في الحالة الأولى فيعالج الخطر بالتدخل السريع لإيقاف الحرب وإخماد النار ومنع التلوث، فالسكوت رضا، والرضا بالخطر مشاركة فيه وفي تبعاته، وقد مر حديث «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، كما أن السكوت معاونة على تمادى الضرر ومدرجة إلى أن يصاب بها غير من باشرها، ومنهم الساكت السليبي الذي لا يبالي، والله يقول: ﴿واقفوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة﴾ [سورة الأنفال: ٢٥]. والحديث يشرح خطر السكوت على المنكر بوجه عام فيقول: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً - نستقي منه - ولم نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا أو نجوا جميعاً» رواه البخاري. ومعنى «القائم في حدود الله» المنكر لها القائم في إلزالتها ودفعها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. ومعنى «استهموا» اقترعوا.

ويتأكد التدخل إذا طلبت النجدة، فمن حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث «وإن استعان بك أخته» أو «وإذا استنصرك فأنصره» وفي الحديث «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «ترده عن ظلمه فذلك نصر له» رواه البخاري، وفي التحذير من التقصير جاء قول النبي ﷺ: «ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمة ويتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» رواه أبو داود.

وفي الحرب بالذات أمر الإسلام بالصلح بين المتخاصمين: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ [سورة الحجرات: ١٠].

ومن قبلها جاء قول الله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ [سورة الحجرات: ٩]. والتدخل لمواجهة أمثال هذه الكوارث واجب على كل فرد وجماعة ودولة، ومن

الخطأ كل الخطأ أن يتملص أحد من المسئولية ويلقيها على غيره، ويتأكد التدخل السريع فى هذه الحالات، كما تتأكد التضحية والإيثار، مع الإخلاص فى هذا التدخل والشعور بأنه يقدم خدمة لنفسه كما يؤديها لغيره، فالنتيجة الضارة يعانى منها الجميع بطريق مباشر أو غير مباشر.

وبعد:

فهذه بعض التصورات للخطة الدينية لمواجهة الكوارث، بينا فيها موقف الدين منها بقدر يسمح ببيان أهمية الروح الدينية فى معالجة الأحداث فى كل القطاعات، مؤكداً على وجوب الاعتماد على الروح الجماعية، التى يكون العمل على ضوءها مضاعف الأجر والثواب، وعلى الإيمان بأن قانون الأسباب والمسببات لا بد أن يراعى فى كل الأنشطة وإن كان كل شئ يتم بقضاء الله وقدره، «اعقلها وتوكل» .

والواجب هو غرس هذه المعانى فى النفوس بكل الوسائل الممكنة للتعليم والتربية، التى لا تقتصر على جهة معينة، بل يشترك فيها كل من يملك أى قدر من القدرة على نشرها وعلى التمرين على تطبيقها، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية البيت فى هذا المجال، ففيه تفرس القيم وتطبق بشكل أقوى إن كان المشرفون عليه على مستوى من التعليم والتدين يتناسب مع خطورة تنشئة الأجيال وإعدادها للمستقبل، كما لا يخفى دور المدرسة ومؤسسات التوجيه وبيوت العبادة فى هذا الواجب، والمهم أن تكون كلها متعاونة تسير فى خط واحد، لا يتخلف أحدها ولا يسير فى اتجاه مضاد، وإذا صدقت النية وخلص العمل هان الأمر وتحقق الغرض .

**فهرس المجلد الخامس من كتاب
أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام
لفرجيلة الشيخ : عطية صقر**

الموضوع	الصفحة
الإيمان بالله :	
الرحمن الرحيم .	٥١
الله جميل	٢٠٩
حمد الله .	٥٢
أول خلق الله .	١٩٧
عرض الأعمال على الله .	٣٠٢
الخوانسج	١٠٨
الشيوعية	٤٤٥
الملائكة :	
تصوير الملائكة .	٣١٦
كتاب داود .	٢١٠
الجفر .	٤٣
القرآن :	
التفسير العلمى للقرآن .	٣٨٩
أول وآخر ما نزل من القرآن .	٢٠٣

الصفحة

٣٠٣

٥٩

٥٥

١٩٩

٢٠٦

٢١١

٢١٥

٣٠١

٣٨٥

٤١٣

٦٠

١١١

١٩٥

٢٨٩

٣٩١

٢٩٣

٩٧

٣٠٠

٢٠٢

٤١١

٤١٤

الموضوع

حول نظم القرآن الكريم .

من بلاغة القرآن .

أنحلاق اليهود من القرآن .

أصحاب السبت .

الكون يسبح الله .

خلق الإنسان من علق .

الهداية .

المصطفون من العباد .

لو أنزلنا هذا القرآن .

لا نسألوا عن أشياء .

الرسائل:

رسالة الأنبياء إلى الجن .

اجتهاد الأنبياء .

ميراث الأنبياء .

أين هبط آدم وأين دفن .

جنة آدم .

آدم والخلافة .

محمد ﷺ:

الاحتفال بالمولد النبوي .

الفاتحة للنبي .

النبي وحب النساء .

ليس فحاشا .

معجزات في الهجرة .

الصفحة

الموضوع

١٠٦	الأحاديث النبوية .
٤٥	حديث الحياء والإيمان .
١٠٠	حديث النظافة من الإيمان .
١٠٥	حديث غمز الشيطان للمولود .
١٩٤	حديث البيئة واليمين .
٢٨٠	حديث تعليم العلم لغير أهله .
٤٠١	حديث قسمة الأرزاق .
٣٠٧	حديث من فضائل الأحمال .
٤٠٥	حديث في فضل القرآن .
	اليوم الآخر :
٤٧	البكاء على الميت .
٥٤	موت الجن
٤٠٩	الإنسان وقت الاحتضار .
٣٠٥	الدين على الميت .
٤١٧	دفن موتى الرجال والنساء .
٢٩٦	ستر الأضرحة .
٤١	مصير الحيوانات .
٢٠١	الأحباب في الحشر .
٢١٣	حساب العلماء .
١٩٣	دخول الجنة قبل الموت .
٣٨	التوالد في الجنة .
٢٩٥	أهل الأعراف

العبادات

الطهارة:

- الماء المتنجس . ٢٢٨
- تشريع الوضوء . ٤٢٣
- سلس المنى . ٢٢٧
- الفسل من غسل الميت . ٢٢٥
- غسل من مات جنتيا . ٢٢٦

الصلاة:

- قبة الصخرة . ٣٥٦
- تاريخ بناء المسجد الأقصى . ٣١٣
- ثواب مساجد الحكومة . ٢٣٢
- التسول في المساجد . ٦٥
- تشبيك الأصابع في المسجد . ٣
- وضع المنبر . ٢٢٩
- ما تعرف به القبلة . ٩١
- الصلاة وقضاء الحاجات . ٣١٨
- النية سرا أو جهرا . ٣٢٧
- التكبير في الصلاة . ٦٧
- التشهد الأول . ٢٢٢
- تأخير صلاة العشاء . ٢٢٤
- الصلاة والسلوك . ١١٣
- علو الإمام أو المأموم . ١١٦

الصفحة

الموضوع

٢١٨	وضع الإمام بعد الصلاة .
٣٧	حديث عن الجمعة .
١١٨	مسافة القصر .
٤١٦	الصلاة المعادة .
٢٢١	تعدد الوتر وقضائه .
١٢١	التنفل قبل صلاة العيد .
٢٢٣	الصلاة قبل الصبح .
٦٣	صلاة الكفارة .
٢٢٠	صلاة التوبة .
	الزكاة :
٣٢٢	زكاة التجارة .
٣٢٥	زكاة الخضر والفواكه .
١٢٤	نقل الزكاة .
١٢٦	الزكاة للزوج .
٢٣٤	عذاب مانع الزكاة .
	الصيام :
٢٣٧	حبوب منع الحمل في رمضان .
١٢	نوم الصائم .
٢٣٥	فتح أماكن الطعام في نهار رمضان .
١٢٧	صوم يوم الشك .
٢٣٨	حرمة الصيام مع الدورة .
٣٦	القبلة في الصيام .
٢٣٠	صيام رجب مع شعبان .

الموضوع	الصفحة
شهر المحرم .	٢٩٨
السحور والمسحراتى .	١٢٩
وحوى .	٨٢
الصيام عن الميت .	٣٢٤، ٢٩٧
الصيام بمناسبة المولد النبوى .	٣٢٠
الحج :	
حدود الحرم .	٥
فضل مكة .	٨
تأخير الحج .	٢٣٩
العتور فى الإحرام .	١٣٢
الطواف مع لبس الخلاء .	٣١٥
الذكر والدعاء :	
الذكر مع اللهور .	١١
شطحات الصوفية .	١٨٥
المعاملات	
نشأة البنوك الربوية .	٢٤١
من أعمال البنوك .	١٣٤

المرأة والأسرة

المرأة:

٢١	العداوة في الأسرة .
٢٠	صلاة المرأة على الجنائز .
١٨	دية المرأة والكتائب .
١٣٦	شهادة المرأة .
٢٤٨	أدب النساء في الطرق والمجالس .
١٩	سن الزواج .
١٤	زواج الصغيرة .
٢٤٣	الرضاع من ميتة .
٢٤٤	مدة الرضاع .
٢٤٧	الرضاع وحقق اللبن .
٣٦٥	لبن الفحل .
٢٥١	تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة .
٢٥٠	الطلاق بالرجال .
٢٤٦	الطلاق السني والبدعي .
١٥	التعامل مع المطلقة رجعيًا .
١٦	خروج المعتدة .

متفرقات

٢٣	شم النسيم .
٣١	لبس الحرير .
٣٣	العزلة والاختلاط .
٣٤	حق الضيافة .
٦٨	بين الفتوى والقضاء .
٧٢	الغيبة .
٢٦٠	مجالس الغيبة .
٧٨	النميمة .
٨٣	عجائب الدنيا السبع .
٨٧	كرة القدم .
٨٨	الطب واختلاف الأديان .
٨٩	السر والعلن في الصدقة .
٩٤	حكمة تحريم الزنا .
١٠٣	التناوى والتوكل .
١٣٨	المصالح المرسلة .
١٧٦	العرف .
١٤٠	أسرى الحرب .
١٤٥	الصحف والمجلات .
١٤٨	علاج المعاصى .

الموضوع	الصفحة
الحكمة والدبلوماسية .	١٥٠
لا سيما .	١٥٣
حكم التحية بالسلام .	١٥٦
الوقت من ذهب .	١٦١
التجسس .	٣٧٠، ١٦٤
رعاية الشباب .	١٦٨
بروتوكولات حكماء صهيون .	١٧١
المافيا .	١٧٤
صوت الناقوس .	١٧٧
أسامة والقصاص .	١٧٩
الأمل والعمل .	١٨٢
الشافعي عالم قريش .	١٨٧
السيد أحمد البدوي .	٢٦٦
السيد إبراهيم الدسوقي .	٢٦٨
السيد أبو الحسن الشاذلي .	٢٦٩
الإمام الغزالي .	٢٧١
ابن عطاء الله السكندري .	٢٧٠
عهد لرهبان سينا .	١٨٩
مراتب العلم .	١٩٢
الخنافس .	٢٧٦

الصفحة

الموضوع

٢٧٧	حكمة التشريع .
٢٨٣	الآل والأهل .
٢٨٥	الأدب .
٢٨٧	إعفاءات من الجندية .
٤١٩	الكفارة والغدية .
٢٥٣	التبرك بآثار الصالحين .
٢٥٦	الإسلام هو الدين العالمى .
٢٥٨	من أدب الكلام .
٢٦٢	من آداب الزيارة .
٣١١	خلق الأرض .
٣٢٩	السهر .
٣٣٢	الحروب بين المسلمين .
٣٣٥	الضمير .
٣٣٧	الترويح عن النفس .
٣٤٠	المدنية الغربية .
٣٤٣	الإشاعة والشهير .
٣٥١	الأدخار .
٣٥٤	الاحتفال بوفاء النيل .
٣٥٩	الطيور المهاجرة .
٣٦٠	الكنائس .

الموضوع	الصفحة
الذين تكلموا في المهد .	٣٦٧
المال العام .	٣٦٨
القتل الخطأ .	٣٧٠
حديث النفس .	٣٧٢
حفظ الأسرار والتجسس .	٣٧٤، ١٦٤
التاريخ وذكر مساوئ الموتى .	٣٧٦
علم الفرائض والمواريث .	٣٧٨
التفرقة العنصرية .	٤٢٥
التقية .	٤٥١
خطة دينية لمواجهة الكوارث .	٤٥٦

